

స్టాప్ మార్ట్ మిషన్ వద్ద ఇజిర్ సహానా (1999)

మిసిమి

**"All that we are is the product of what we have thought"
is "We are what we think." - Dammapada.**

సంపుటి 11

జూలై 1999

సంచిక 7

వ్యవస్థాపక సంపాదకుడు : డాక్టర్ రవీంద్రనాథ్ ఆలపాటి

విషయసూచిక

సాహస చిత్రశిల్పి శిశిర్ సహానా!

- చలసాని ప్రసాదరావు

రచయిత - శిల్పము

- డా॥ యు. ఎ. నరసింహమూర్తి

శాస్త్రజ్ఞులను లంక ఒడ్డుకు చేర్చిన మూలకం (Element - 114) - డా॥ వాగంటి కృష్ణకుమారి

మాతన కొంతులు ప్రసాదించిన బౌద్ధిక సిద్ధాంతద్వయం -

ప్రాంకుఫర్డు స్కూలు

- శివలింగం

మహా విదూషకుడి మహాఘన్యాసం

- డా॥ దేవరాజు మహారాజు

రవీంద్రుని కవిత - మూర్తికత

- దమ్మాలపాటి వెంకటేశ్వరరావు

కట్టుకథల విధ్వంసం

- యస్. ఎ. మహమ్మద్

విడిప్రతి రూ. 8/- వార్షిక చందా రూ. 100/- విదేశీయులకు \$ 20

ముఖచిత్రం : 'లినింగ్ ఇన్ ది ఏజ్' మల్టైడ్ గ్లాస్ (1998)

శిశిర్ సహానా చిత్ర - శిల్పాలు

Printed & Published by BAPANNA ALAPATI at Kala Jyothi Process Ltd.,

1-1-60/5, R.T.C. X Roads, Musheerabad, Hyd-20. Ph. 7645536

e-mail : misimi_m@hotmail.com

http : //www.misimi.com

సంపాదకుడు : అన్నపరెడ్డి పెంకటేశ్వర రెడ్డి

QUIZ

What the doctor ordered

You don't have to be a hypochondriac or the strongly suffering type to suffer through this quiz. So just go ahead and plumb the depths of your medical knowledge

Questions

1. How did the word 'doctor originate?
2. Who wrote the following lines-
The best doctors in the world are Doctor Diet, Doctor Quiet and Doctor Merryman?
3. Who is a spin doctor?
4. Which medical doctor invented which deadly weapon?
5. In History, who is known as the 'Seraphic Doctor'?
6. What do you mean by the term 'Doctor Shopping'?
7. Who is 'Doctor Death'?
8. Which animal is popularly known as the 'Doctor of the Arabs'?
9. Which famous doctor said, "I do not ask either your opinions or your religion, but what is your suffering"?
10. What is a 'doctor's neck'?
11. Which American tennis player is nick-named 'Doctor Dirt'?
12. Apart from being a medical man, who is a 'company doctor'?
13. Who is called a 'dope doctor'?
14. Who are referred to as 'witch doctors'?
15. Who wrote the following books:
a) 'The Doctor's Dilemma'
b) *Doctor Jeckyll and Mr Hyde*
c) *Doctor Zhivago*
16. What is a horse doctor called?

Answers

- 1 Doctor is Latin word meaning a teacher, and is derived from *docere*, meaning to teach.
2. Jonathan Swift.
- 3 In the jargon of US politics, he is a senior political spokesperson employed to promote a favourable interpretation of events to journalists
4. Dr Richard Gatling invented a machine gun that fired up to 600 rounds a minute in 1862
5. St. Bonaventura.
6. It is a psychogenic disorder in which the patient repeatedly changes his physician.
7. Dr. Je Kevorkian, inventor of the suicide machine.
8. The Arabian Orix.
9. Louis Pasteur.
10. A condition where two round are as of the neck muscle swell because of prolonged use of the stethoscope.
11. Tim Wilkinson.
12. A person who specialises in turning an ailing company into a profitable one.
13. One who prescribes brandy as a remedy for all diseases.
14. People who profess to have the power to detect witches and cure a bewitched person. They also claim to be able to perform superhuman tasks.
15. a) George Bernard Shaw
b) Robert Louis Stevenson
c) Boris Pasternak
16. Farrier.

- Ehtesham Anjum.

సాహస చిత్రశిల్పి శిశిర్ సహానా !

- చలసాని ప్రసాదరావు

“ప్రదర్శనార్థం 1996లో రూపొందించిన ఒక చిత్ర - శిల్ప పరిసరంలో భాగమైన ఈ విశిష్ట కళారూపం అసాధారణమైనది గాజును కరిగించి, తన ఆలోచన కనుగుణమైన ఆకృతులలోకి మలుచుకుంటూనే, రంగుల్ని భావస్ఫూర్తకంగా మేళవించి సృష్టించిన ఈ కళాఖండాలు ఇటు భావసారూప్యంలో సాంప్రదాయిక భారతీయ దేవాలయ కళను గుర్తుకు తెస్తూనే, గ్లాస్ ను తన కళా సృష్టికి వినియోగించుకున్న తీరు సమకాలీన కళలోని అత్యంతాధునికతనూ ప్రదర్శిస్తాయి ”

1997 లో లండన్ లో వెలువడిన “అర్చి-టెక్చరల్ గ్లాస్ ఆర్ట్” అనే గ్రంథంలో కళానిమగ్నకుడు అండ్రీ మూర్, భారతీయ యువ చిత్రకారుడు శిశిర్ సహానా చిత్ర-శిల్పాలను గురించి రాసిన పరిచయ వాక్యాల్ని నా అనువాదం అంత నిర్దుష్టమైనదేం కానందున, ఆయన ఆ చిత్ర శిల్పాన్ని చూసి సారవశ్యంతో రాసిన ఈ మాటలలోని భావం మరింత బలంగా వెల్లడయి ఉండకపోవచ్చును

ఈ ప్రసంశపొందేనాటికి శిశిర్ సహానా 34 ఏళ్లవాడు పశ్చిమ బెంగాల్ లోని బంకూరాలో జన్మించిన ఈ కళాజీవి గత పదేళ్లుగా సైదరాబాద్ లో నివశిస్తున్నాడు 1987లో బేచలర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్, 1989లో మాస్టర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ డిగ్రీల్ని విఖ్యాత సాంప్రదాయిక కళాశాల శాంతి నికేతన్ నుండి పొందాడు. అంటే మొత్తం ఏడేళ్లు చిత్ర కళలో క్రమ బద్ధ శిక్షణ పొందినట్లు. ఆ సమయంలో అతని ఆలోచన శిల్పంలో ఆధునిక ప్రయోగాలపైకి ప్రసరించింది. ఎవరూ తొక్కుని దారికోసం అన్వేషణ అతనిలో అప్పటికే ఆరంభమయి ఉంది. వాస్తవానికి ఆ దృష్టి, తపన, అందుకు తగిన కృషి లేని వాడెవరూ చిత్ర కళారంగంలో తమ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రదర్శించలేరు. నిలద్రొక్కుకోలేరు.

గ్లాస్ మీద రంగులు వేసి రూపాల్ని సృష్టించటం ఒకరకం. రంగు రంగుల గ్లాస్ ముక్కల్ని కావలసిన ఆకారాల్లోకి కట్ చేసుకుని ఆకృతులను సేర్పటం ఒక రకం. ఇలాంటివి మన దేశంలో చర్చిలలో కొన్నింటి కనపడవుంటాయి. ఇవన్నీ ఏనాటినుండో నలుగురికీ తెలిసినవే.

గాజును విపరీతమైన నేడిలో కరగబెట్టి (900° సెంటిగ్రేడ్ లో) ఆ కరగే గాజు ద్రవాన్ని కోరుకున్న ఆకృతిలోకి తెచ్చుకుంటూ, అదే సమయంలో రంగులు కూడా కావలసిన విధంగా ఆ గ్లాస్ లో సహజంగా మిళితమై సోయేలా మాడటం ఈ ప్రక్రియలోని ప్రధాన సూత్రం సాంకేతికంగా ఇదెంత క్లిష్టమూ, దృష్టతరమూ అయినదో కళాకారుడు పడవలసిన శ్రమ, వెచ్చించవలసిన కాలమూ, ధనమూ కూడా అంతే అధికం.

ఒక ముఖ్యంశం ఏమంటే భారతదేశంలో గతంలో అన్ని కళలూ అభివృద్ధి చెందాయి గానీ గాజును తయారు చేయటం గానీ, గాజుతో వస్తువులను తయారు చేయటం గానీ లేదనుకుంటాను

కావ్యాలలో, ఇతిహాసాలలో వర్ణించిన నాయికలు ప్రతిబింబాలు చూసుకునే అద్దాలు “గ్లాస్”తో తయారయినవేనా అనే అనుమానం వస్తున్నప్పటికీ, నిపుణులు చెప్పటం మాత్రం మన దేశంలోకి గ్లాస్ పాశ్చాత్యుల నుండే వచ్చిందని. “బెల్జియం గ్లాస్” అనే మాట శతాబ్దాల సంగ్రహమాగానీ చకాబ్బాలూ మనందరికీ సుపరిచితమైన మాట!

అలాంటి “గ్లాస్” కళా ప్రక్రియలో తన జెండా ఎగుర వేయాలనుకున్నాడు మూడు పెదుల వయసుకు చేరుకుంటున్న దశలోని శిశిర్ సహానా. అతను అప్పటికే అసంఖ్యాకంగా “పెయింటింగ్స్” వేసి ఉన్నాడు. వాటిని దేశంలోని ముఖ్య ప్రాంతాల్లో ప్రదర్శించటమూ జరిగింది. వాటిలో ప్రతిఫలించే ప్రత్యేక లక్షణాలకు గుర్తింపుగా ప్రసంశలనూ అందుకున్నాడు. “ఇతివృత్తం” దృష్ట్యా ఆయా చిత్రాలలో చూసేవారిని బట్టి స్పష్టమైన ప్రతిఫలించే ఆధ్యాత్మిక గంభీరత, గతంలోకి తీసుకు వెళ్లే చిత్రితాంశాలు, అందుకు తగిన రంగుల సమ్మేళనం కనుపిస్తాయి

ఇవన్నీ అతని కళా సృష్టిలోని తొలి నాణ్య నుండి వికసిస్తూ వచ్చి పరిపక్వతనందుకున్నవే. ఇప్పటికీ ఆదారిలో ఆయన కళాసృష్టి కొనసాగుతూనే ఉంది. అయితే, శిశిర్ సహానా “గ్లాస్ ఆర్ట్” ప్రక్రియలో చేసిన ప్రయోగం విశిష్టమైనది. అటువంటి ప్రయోగం మన దేశంలో ఇంకవరనూ చేశారా? అనేది అనుమానమే! కొయ్యతో శిల్పాలు చెక్కారు. రోహంతో శిల్పాలు అచ్చుపోశారు. రాతిలో మలిచారు. మట్టితో రూపొందిన వాటి సంగతి సరేసరి.

మన దేశంలోని కొన్ని మ్యూజియంలో గాజుతో చేసిన కళాత్మక వస్తువు తన్నున్నో ఉన్నాయి. అయితే అవన్నీ విదేశాల నుండి (బ్రిటిష్ వారి కాలంలో మన రాజులు, మహారాజులు సేకరించుకున్నవే తప్ప) ఇక్కడ తయారయినవి కావు. అదీగాక అవన్నీ “వస్తువులు”. కొన్ని కొన్ని ఉపయోగాల కోసం తయారుచేసినవి తప్ప ప్రత్యేకించి శిల్పాలూ, అందునా గాజుతోనే రంగులు కలగలసి పోతూ కావలసిన ఆకారాన్నిచ్చే విధంగా రూపొందించినవి కావు.

ఆ ప్రక్రియలో కృషిచేసి, విజయం సాధించటమే గాదు, అందులో అవిరళ కృషి చేసిన పాశ్చాత్యుల నుండి ప్రసంశల నందు కున్నాడు శిశిర్ సహానా! దీన్ని సాధించటం కోసమే అతను హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ లో అప్పటికి నాలుగేళ్లుగా తాను చేస్తున్న ఆర్ట్ టీచర్ ఉద్యోగాన్ని వదలి వేసి లండన్ వెళ్లాడు. అక్కడే పెయింట్ మాస్టర్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ డిజైన్ లో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందాడు. దీనినే వారి పరిభాషలో “అడ్వాన్స్ డిప్లోమా ఇన్ స్టైయినెడ్ గ్లాస్ పెయింటింగ్” అన్నారు. మన దేశానికి తిరిగి వచ్చిన తరువాత మరలా ఏ ఉద్యోగంలోనూ చేరకుండా తన పూర్తి కాలాన్ని చిత్ర కళకే, ముఖ్యంగా “స్టైయినెడ్ గ్లాస్ పెయింటింగ్” కే అంకితం చేస్తున్నాడు. ఈ మాటకు క్లుప్తంగా తెలుగు మాట ఎన్నిక చేయటం కష్టం.

చిత్రకారుని మదిలోని భావాన్నతడు కాగితంపైనే, క్లౌత్ కాన్వాస్ పైనే రంగుల్లో పెడతాడు. దాన్ని మోడల్ డ్రాయింగ్ గా ఉంచుకుని మట్టితో 'ట్రీడైమెన్షనల్ చిత్రం..... అంటే శిల్పం' రూపొందిస్తాడు. మళ్ళీ దాని సాయంతో సిరమిక్ తోదా ఫ్లాస్టర్ మోర్టార్ తయారు చేసుకుంటాడు. ఇప్పుడా మోర్టార్ తోనే గాజులో శిల్పాన్ని రాబట్టవలసి ఉంది

అందుకోసం విపరీతమైన వేడిలో కరిగించిన గాజు ద్రవాన్ని ఆ మోర్టార్ తోకి పంపాలి అది గడ్డ కట్టుకునేలోగా చిత్ర-శిల్పి తనకు కావలసిన రంగుల్ని కోరుకున్న ఆవృతులలో ఆగ్లాస్ లో కలగలసిపోయి ప్రతి ఫలించేలా అత్యంత వేగంగా పనిచేయవలసి ఉంటుంది

మనం చూసే శిల్పాలు, కంచు విగ్రహాలు తయారు చేసే క్రమం కూడా దాదాపు ఇదే అయితే, వాటికి రంగులు ఉండవు. ఈ గాజు శిల్పంలో రంగులు కూడా దాన్లో విడదీయరాని భాగంగా కలిసిపోయి ఉంటాయే తప్ప, పైపై మెరుగులు కావు

ఈ విధానంలో తనదైన "సెర్టిఫైడ్" ను ప్రతిభావంతంగా సృష్టించగలిగాడు శిశిర్ సహానా!

ఇవెంత కష్టతర, క్లిష్ట ప్రయోగాలో, అంతే ఖరీదయినవి. మళ్ళీ నీటిని పదిమంది దృష్టిలోకి తేవటం అనేది కూడా కష్టమైన పనే! సాధారణ శిల్పంలాగా అన్ని వైపుల నుండి చూసే, చూడదగిన "ట్రీడైమెన్షనల్" విగ్రహక ఏమాత్రం దెబ్బతిన్నా కళాకారుని శ్రమ అంతా వృధాయే.

అయినా వెనుకాడ కుండా ఆ ప్రక్రియనే తనదిగా చేసుకున్నాడు శిశిర్ సహానా!

ప్రతిభావంతుడైన "పెయింటర్" అయి ఉండి కూడా అతిక్లిష్ట ప్రక్రియ అయిన "గ్లాస్" ను తన "కాన్వాస్" గా ఎన్నుకున్న ఈ చిత్ర - శిల్పి గురించి 1994లో లండన్ లో "ప్రయోగాత్మక గ్లాస్ కళాధ్యయన వర్క్ షాప్" కు ఆధ్యాపకునిగా వచ్చిన ఆస్ట్రేలియన్ కళాకారుడు, 'గ్లాస్' లో తన విశిష్ట ప్రయోగాలకు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి నందుకుని ఉన్న విఖ్యాతుడు క్లాస్ జిమ్మర్ ఇలా ప్రసంగించాడు:

"నేను చూసిన శిశిర్ సహానా గ్లాస్ పెయింటింగ్స్ లో కొన్ని నేను గతంలో ఎక్కడా చూసి ఉండని అసాధారణ కళా సృష్టణ్యంతో నన్ను చకితుణ్ణి చేశాయి. అతనిలో సృజనాత్మక ప్రతిభ వెల్లువై ప్రహేలస్తోందనుపించింది" అని.

ఇంతకు మించిన ప్రసంగ, ఒక ప్రక్రియలో అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి నందిన శిల్పి నుండి మరో చిత్ర శిల్పికి అందునా భారతీయునికి అందటం విశేషమే. ఇంతా చేసి శిశిర్ సహానా ముప్పయ్యార్థేళ్లవాడు. మరెంతో కళాజీవితం ఉందతని ముందు. అది మరింత ఉజ్వలంగా ఉండక తప్పదు.

రచయిత - శిల్పము

(1957 నోబెల్ పురస్కార స్వీకారోపన్యాసం)

మూలం: ఆల్బర్ట్ కామూ

అనువాదము : డా. యు. ఎ. నరసింహమూర్తి

స్వప్నం ద సంప్ర అయిన మీ స్వీడీష్ అకాడమీ నన్ను పరమోదారంగా సత్కరించింది. సర్వశ్రద్ధలను ఈ పురస్కారాన్ని అంతులేని కృతజ్ఞతాభావంతో స్వీకరిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా నా వ్యక్తిగత ప్రజ్ఞాపాటవాలకంటే, నా సాహిత్య సేవకు మీరిందించే ఈ పురస్కారం ఎంతో అతీతమైనదో నేను గుర్తించినప్పుడు ఆ కృతజ్ఞత ఇంకా ప్రాథమ్యముంది. ప్రతి మనిషి, ప్రతి కళాకారుడు గుర్తింపును కోరుకుంటాడు. అందుకు బలమైన కారణాలుంటాయి. నేను అలా గుర్తింపును కోరుకునేవాణ్ణి. నిజానికి నేనేమిటి? నాకీ పురస్కారాన్నిస్తే వచ్చే అనంతరం పరిణామాలేమిటి? అని బేరీజు వేసుకోని మీ ఈ నిర్ణయాన్ని నేను అవగతం చేసుకోలేకపోతున్నాను. నేనింకా యువకుణ్ణి. కేవలం సందేహ సంపన్నుణ్ణి. నా వ్యాసంగం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. రచనలో, స్నేహాతిరోగమునాలలో ఏకాంతవాసానికి అలవాటు పడ్డవాణ్ణి. ఒంటరిగా, నాకు నేనూ మిగిలిన తరుణంలో హఠాత్తుగా నన్ను కళ్ళు మరుగుపర్చు గొల్చే కాంతిప్రసంగం కలగడం కింద చేర్చిన వార్త నా గుండెలవిసిపోయేలా చేసింది. ఐరోపాలోని సముదాతల మహోదాత్త రచయితల నెందరినో ఉపేక్షించిన ఈ పురస్కారాన్ని ఇప్పుడు నేనులాంటి మహాభావాలతో స్వీకరించగలను? నా మాతృదేశం దురంతదైన్యంలో మునిగి పున్న సకల స్థితిలో నేనీ పురస్కారాన్ని ఎలా అంగీకరించగలను?

ఆ అఘాతాన్ని, అంతర్గదనాన్ని నేను అనుభవించేను. మహోదారమైన ఈ అద్భుతంతో సమాధానపడడానికి, సూటిగా చెప్పాలంటే తిరిగి మనశ్శాంతి పొందడానికి, సాహిత్య రచయిత నా అచాహున, రచయితగా నాపాత్ర - జీవితమంతా, అత్యంత విరుద్ధ సన్నివేశాలలో చూడ నాకు బాగుంటు నిలిచేయి. నాకు చేయూతనిచ్చినదింకొకటి ఏదీలేదు. అందుచేత కేవలం ఈ పురస్కారం మీద ఒరిగి, ఆనందోత్సవాలలో కాలంపుచ్చలేను. ఈ ఊహ ఏమిటో కృతజ్ఞతతో స్నేహపూర్వకంగా నేను చెప్పగలిగినంత తేలికగా నన్ను చెప్పనీయండి.

నా కళలేదే నేను బ్రతుకుంటేను. కాని అది అన్ని విషయాలకంటె గొప్పదని నేనెప్పుడూ అనుకోలేదు. అలా అయినా అది నాకు కావాలి. నా సహచర మానవుల నుండి దానిని వేరు చెయ్యడం సాధ్యంకాదు. అందుకే అది కావాలి. అది నన్ను నన్నుగా జీవించనిస్తుంది. ఒకప్పుడు వారితో కలిసి జీవించనిస్తుంది. వారిసొత్తైన, జీవన సహజమైన సుఖ దుఃఖాలతో నిండిన చిత్రాన్ని వారికి అందించి అసంఖ్యాక ప్రజానీకాన్ని స్పందింపజేసే సాధనమది. కళాకారుడు అంటేనుట్టునట్టుండకుండా ఒప్పుకునేలా చేస్తుంది కళ. అత్యంత విచిత్రము, అత్యంత సార్వజనీనము అయిన సత్యానికి అతన్ని కట్టి పడేస్తుంది. తరచుగా, తన నుదుటిరాతలో కళాకారుణ్ణి వెతుక్కున్న ప్రతీవాడూ తనను ఇతరుల కంటె వేరునానిగా అనుకుంటాడు. కాని త్వరలోనే తానూ అందరితోటివాడినే అని ఒప్పుకోకపోతే తన కళను గానీ,

ప్రత్యేకతనుగాని కొనసాగించలేనని అతని తలసవస్తుంది. కళాకారుడు తన ఊష్ణరై నందర్యానికి, తాను దూరకాలేని సమాజానికి మధ్యలో ఇరులలో కొనసాగించుకుంటాడు అందుకే కళాకారులు దేనితోనూ తృప్తిపడరు అర్థం చేసుకోవలసివస్తుంటారుగానీ, తీర్పు నివ్వడానికి తలపడరు. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఈ లోకంలో సత్కృతి మూల్యంపై బాట్ల నివసించే సమాజం పక్షాన మాత్రమే వారు నిలుస్తారనుకుంటాను. ఒకకార్మికుడు కార్మికుల (సప్తలు మాత్రమే పాలిస్తారు, న్యాయాధిపతి కాదు) అన్న నిశ్చయంతో ఈ సత్యాన్ని చెప్తాయి.

రచయిత పాత్ర కష్టాలబండిని భుజానికెత్తుకోకుండా నడచేది కాదు ఇంకా వినరించాలంటే - రచయిత ఈనాడు చారిత్రక పురుషుల జాబితాలో తనపేరు చేర్చుకోలేదు రచయిత చరిత్రకొన బాధలు పడ్డవారి సేవలోనే ఉంటాడు. అలా కానినాడు అతడు ఒంటరి బెటాడు, తన కళనుండి దూరమౌతాడు అడుగులో అడుగై అందరినీ ఆకట్టుకునేలా నడిస్తే తప్ప, కోట్లాది సైనికులతో నిండిన వ్యూరస్టాల్స్ లో ఏకమైనా రచయితను తన ఏకాంతం నుండి విముక్తం చేయలేవు. కాని రచయితను తన ప్రవానం నుండి బయటకు రప్పించడానికి అవసరాలతో, దిక్కులు పడ్డవోటకు నిర్వాసితుడైన ఒక్క అజ్ఞాతభైరవ మౌనం చాలు. కనీసం ఎప్పుడు స్వేచ్ఛా పథాలలోని హక్కుల మధ్య మనలుతాడో అప్పుడు ఆ మౌనాన్ని విస్మరించకుండా ఉంటాడు. ఆ మౌనాన్ని తన కళాజగత్తు ప్రతిధ్వనించేలా ప్రసారం చేస్తాడు

ఆ కార్యసాధనకు తగిన గొప్పతనం మనలో ఏ ఒక్కరికీ లేదు. అగమ్యపథాలలోను, తాత్కాలిక పేరు ప్రతిష్ఠలలోను, క్రౌర్యపు ఇనుపమూసలలోను, వాక్స్వాతంత్ర్యం అభించిన వేళలలోను - ఇలా అన్ని జీవన సన్నివేశాలలోను రచయిత తన శక్తిమేరకు తన శిల్పప్రాధిని సంఘటించే - సత్యశోధన, స్వేచ్ఛాసాధన అనే రెండు మహత్తర కార్యాలకు కట్టుబడి ఉండేందుకు అంగీకరిస్తే సమకాలీన సమాజాన్ని కైవసం చేసుకోగలడు. దాని మనసుగెలుచుకోగలడు. ఆ సమాజం అతన్ని సమర్థిస్తుంది. ఎంత వీలైతే అంత అధిక సంఖ్యలో ప్రజల్ని సమైక్య సరచడం రచయిత నిధి. తమ మాట చెల్లిన చోటల్లా ఏకాంతాన్ని సృష్టించే అబద్ధాలతోను దాస్యంతోను అతని కళ ఎప్పుడూ రాజీపడనే చూడదు. వ్యక్తిగత బలహీనతలెన్నైనా ఉండవచ్చును. కాని రచయిత ఎన్నడూ తనకు తెలిసిన దానిని గూర్చి అబద్ధాలు చెప్పకూడదు అణచివేతను ఎదిరించాలి. ఈ రెండూ చాలా భిన్నమైన సనులు కాని సీటికి కట్టుబడి ఉండడం మీదే రచయిత శిల్పసాధనం వేళ్ళానుకుని ఉంటుంది.

ఇరవై ఏళ్ళకు పైబడ్డ ఉన్నత చరిత్రలో, కాళ్ళచేతులా తన్నుకుంటూన్న కాలంలో నాతరంలోని ప్రజలందరిలాగే, నిశ్శబ్దంగా అంతా పోగొట్టుకున్న వాకు బాసలుగా నిలిచిన చొకలే. అది రచన అనే నాలోని నిగూఢ చింతన. అది ఒక నిబద్ధత కల చర్య. కాబట్టే ఈ రోజు నేను మీ సుందుగా గెలపంగా నిలుచున్నాను. కేవలం రాయాలనే నిబద్ధత మాత్రమే కాదు అది ఒక నిర్దిష్టమైన నిబద్ధత నా రచనాశక్తిని, నా ఉనికిని దృష్టిలో పెట్టుకుని సమకాలీన చరిత్రలో నాలో నివసిస్తున్న నా రచనాశక్తిని, మీ సుందుగా

పంచుకున్న దైన్యాన్ని - ఆశను గూర్చి రచించే నిబద్ధత ఈ ప్రజలంతా మొదటి ప్రపంచయుద్ధం ప్రారంభమైన రోజుల్లో పుట్టినవారు. హిట్లరు పరిపాలనకు వచ్చి, తిరుగుబాటు దారుల మొదటి విభాగణలు ప్రారంభమయ్యే నాటికి వీళ్ళంతా ఇరవైయ్యేసేళ్ళవాళ్ళు, వాళ్ళంతా తమ చదువు పూర్తయేటప్పటికీ స్పెయిన్ అంతర్వ్యధం, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం, హిట్లరు యుద్ధ వైదీల జైల్లు (Concentration Camps) వీటన్నిటో ఒకహింసగా, 'జైలుగా మారిన ఐరోపాలో' అలనడసలసి వచ్చింది. ఈ మనుషులే ఇప్పుడు అణు వినాశ భయంతో గడగడలాడుతున్న లోకంలో తమ పిల్లలను పెంచి, వాళ్ళకు ఉపాధులను కల్పించవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. వాళ్ళను ఆశావాదులుగా ఉండమని అడగే దమ్ము ఎవరికీ లేదనుకుంటాను. దానితో పోరాటాన్ని విడచిపెట్టుకుందనే మనం అందులేని నిరాశతో ఈ లోకాన్ని తృణీకరించే హక్కును కూర్చుకుని ఈ యుగ లక్షణమైన నిరాశానాదంలోకి పరుగులు తీస్తున్న వారి తప్పునుకూడా అర్థం చేసుకోవాలి నా దేశంలోను, ఐరోపాలోను మనుషులను అం ఈ నిరాశావాదాన్ని తిరస్కరిస్తున్నాము. ఇది వాస్తవం మనం క్రమబద్ధతను సాధించే సరిశోధనలో నిమగ్నలమై ఉన్నాము. మన చరిత్రలో మరణమృదంగం ఒక సహజాతంగా మ్రోగుతుంది దానిని బహిరంగంగా ఎదిరించి పోరాడే పునర్జన్మకోసం, సర్వవాశనమైన వేళలలో కూడా బలవేల్చిన కళను వాళ్ళ తమంతామూగా పెంపొందించుకోవాలి.

ప్రతి తరం నిస్సంశయంగా ప్రపంచాన్ని సంస్కరించడం కోసం తమకు పిలుపు వచ్చినట్లు అనుకుంటుంది. ఆ తరం ప్రపంచాన్ని సంస్కరించలేదని నాకు తెలుసు. బహుశా దాని ముందు ఇంకొక మహాతరకర్తవ్వడం ఉంది. ప్రపంచం తనను తాను నిర్మూలించుకోకుండా ఈ తరం అడ్డుపడాలి. కుప్పకూలిన తిరుగుబాట్లు, ఉన్నతసాంకేతికపరిజ్ఞానం, మృతదైవాలు, చీలికలు సేచికలైన సిద్ధాంతాల కంఠలుపుతో కలుషితమైన చరిత్ర వారసత్వంలో పుట్టిన తరమిది. నాసరకం శక్తులు అన్నిటిని నాశనం చేస్తున్నాయి. కాని తిరిగి సమాధానపరచడం వాటికిప్పటికీ తెలియడం లేదు. మేధ తన విలువను తానే తగ్గించుకుని ద్వేషానికి, అణచివేతకు దానిగా మారింది. ఇన్ని తప్పుకుపోయే లోకంలో పుట్టిన తరమిది ఇప్పుడిది ఇంటాబయటా పునర్వ్యవస్థీకరణకు పూనుకోవాలి. ఆ ప్రయత్నం ఈ షణ్మాత్రమైనా జీవనానికి మరణానికి ఒక హిందాతనాన్నిస్తుంది. వేర్పాటు ధోరణితో విహ్వలీకృత లోకంలో, మననేదురిశోధకులు ఒక శాశ్వతమరణ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించే సాహసాన్ని కొనసాగిస్తూన్న ఈ లోకంలో, కాలానికెదురు నడిచే ఒక ఉన్నతజాతిలో - ఈ తరం ఏం చెయ్యాలి? దానికి తెలుసు. బానిసత్వాన్ని వదలించి దేశాల మధ్య ఒక శాంతిని పునరుద్ధరించాలి. వైరుధ్యాలను చక్కదిద్దుకుని సరికొత్త కృషిని, సంస్కృతిని రూపొందించాలి. అందరి మధ్యావ్యాయ సమ్మతమైన తోరణద్వారాన్ని పునర్నిర్మించాలి. ఈ ప్రాథకర్తవా్యాన్ని నిర్వహించే నిరంతర సామర్థ్యం ఈ తరానికున్నదని అంత నిశ్చయంగా చెప్పలేము. కాని ప్రపంచమంతలా ఈ తరం ఇప్పటికే సత్యము, స్వేచ్ఛ అనే రెండు సవాళ్ళకెదురు నిలిచింది. ద్వేషం లేకుండా, అవసరమైతే దాని కోసం ప్రాణత్యాగం చేయడం ఎలాగో కూడా దానికి తెలుసు. ఈ తరం ఎక్కడ కనబడినా, మరీ ముఖ్యంగా తనను తాను త్యాగం చేసుకునే చోట, చెయ్యెత్తి మొక్కాలనిపిస్తుంది. దానిని ప్రోత్సహించాలనిపిస్తుంది. మీరు నాకు

సమర్పించిన ఈ పురస్కారాన్ని, మీ సంపూర్ణ సహమతితో, ఈ తరానికి అందించాలని నేను వాంఛిస్తున్నాను.

రచయిత శిల్పంలోని ఉదాత్తతను రేఖామాత్రంగా వివరించిన ఈ సందర్భంలోనే, అతనిని అతనిదైన అర్హతానంతో నిలుపవలసి ఉంది. ఇప్పుడు రచయిత రెండు పడవల మీద కాళ్లు పెట్టి ఉన్నాడు. సమకాలీనస్థితిని భేదించక తప్పదు; అయినా అది అభేద్యమైనది. అంతలా అన్యాయం నిండి వుంది. అయినా న్యాయంకోసం ప్రాధమిక ప్రయత్నం చేయక తప్పదు. తమని తాను చేసుకు పోవాలి. అయినా అందరికోసం పని చేయాలి. అందులో మానవమానాల్ని గూర్చి చూడకూడదు. విషాదం అంతలా నిండి ఉంది, అందులోంచి సౌందర్యాన్ని సాధించాలి. ఈ రెండింటి మధ్యనున్న విభాజకరేఖ మీద ఆగిపోకూడదు. చరిత్ర వినాశకరమైన ఉద్యమంగా ఉంది, దానికి తలవంచకూడదు. దాని గతిని మార్చే రచనలను సృష్టించే నిమిత్తం చివరకు సర్వస్వాన్ని ధాడొచ్చాలి. అతని సహచరులంతా ఇప్పుడు ఆయుధాలు చేపట్టి ఉన్నారు. వాళ్లతో పంచుకో తగ్గదే తప్ప ఇతరమైన, సాధించదగ్గ కోరికలేమీ రచయితకు లేవు. సత్యం దురవగాహమైనది. అది దాగి ఉంటుంది. నూనె పరుగుడు లాంటిది. పట్టుకుంటే జారిపోతుంది. ఎప్పుటికప్పుడు దానిని జయిస్తూనే ఉండాలి. స్వేచ్ఛ ప్రమాదకరమైనది. దానితో పారవశ్యం కలిగించే లక్షణముంది. పరవశుడై జీవించడం కష్టం. ఈ రెండు లక్ష్యాలు వేపూ మనం మహాప్రస్థానాన్ని కొనసాగించాలి. ఈ ప్రయత్నంలో బాధల్ని భరించాలి. కృతనిశ్చయంతో సాగాలి. మనకంటే ముందు వైఫల్యాలు నడుస్తూ ఉంటాయి. అయినా ప్రస్తానం ఆగకూడదు. రచయిత ఇప్పుడు మంచి చైతన్యంతో తమను తాను సౌజన్యబోధకుడిగా నిలుపుకునే ధైర్యాన్ని కూర్చుకోవాలి? నా గురించి చెప్పవలసి వస్తే నేనలాంటిరకం కాదు. ఈ సంగతి ఎన్ని సార్లైనా నొక్కి చెప్పగలను. వెలుగును వదులుకునే శక్తి నా కెన్నడూ లేదు. ఉనికిలోని సౌఖ్యాన్ని వీడలేను. నేను పెరిగిన స్వేచ్ఛను వదలి ఉండలేను. ఈ నేలంటుతనం నాలోని ఎన్నో చిన్న చిన్న పొరపాట్లను, పెద్ద దోషాలను వివరించినా, నా రచనా శిల్పాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో నిస్సంశయంగా అది ఎంతో తోడ్పడింది. ఏదో ఒక క్షణమైనా తమవద్దకు తిరిగి వచ్చే స్వేచ్ఛ సౌఖ్యపు జ్ఞాపకంతో లోకం తమకిచ్చిన జీవితాన్ని నిలదొక్కుకునే మూగ ప్రజను అర్థం చేసుకుని, ఇంకొక మాట లేకుండా వారికి దన్నుగా నిలవడానికి అదే నాకు సహకరిస్తుంది.

ఇప్పటికీ నేను నేనుగా మీ ముందు నిలిచేను. నాకు, కష్టాలు నిండిన నా రచయితల తెగకు సంబంధించిన పరిమితులు, ఋణాలు ఏమిటో వెల్లడించేను. ఇప్పుడెంతో హాయిగా ఉంది నాకు. నేను సాగిస్తున్న ఈ పోరాటంలో, ఇంకెందరో పాల్గొన్నారు. వాళ్లేమీ లాభం పొందలేదు. మీరు మిక్కిలి దైన్యాన్ని, కఠోరదీక్షలను పొందారు. హాయిగా ఉన్న ఈ క్షణంలో, జంకులేకుండా నేను మీకొక మాట చెప్పదలచుకున్నాను. ఇది నా ముగింపు మాట. మీరెంతో ఉదారంగా అందించిన ఈ పురస్కారాన్ని వారందరికీ నివాళి సమర్పించే ప్రయత్నంగా స్వీకరిస్తున్నాను. గుండెలో తుట్టించి మీకు సమర్పించే ఈ కృతజ్ఞత నాలో నిలిచి పోతుంది. నిజాయితీ కల ప్రతి కళాకారుడు ప్రతిరోజూ తనలో మౌనంగా వర్ణించే పురాతన విశ్వసనీయతతో సమానమైన, వ్యక్తిగత కృతజ్ఞతాభావాన్ని మీ అందరిముందూ వెల్లడించుకుంటున్నాను.

ఫ్రెంచి రచయిత ఆల్బర్ట్ కామూ అంగీకారోపన్యాసానికి ముందుగా రాయల్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ సభ్యుడైన బి. కార్ల్ గ్రెన్ కామూను గురించి ఇలా మాట్లాడేరు :

“మిస్టర్ కామూ! చరిత్ర - సాహిత్యాలలో విద్యార్థిగా నేను మీ గురించి ప్రసంగిస్తాను. మీ కృషి నైజాన్ని గూర్చి, ప్రాముఖ్యాన్ని గూర్చి తీర్పునిచ్చే దురాశాను లేదు. ఆ ధైర్యమూ లేదు. నాకంటే సర్వసమర్థుడైన విమర్శకులెందరో తగినంతగా ఇప్పటికే ఆ విషయాన్ని వెల్లడించేరు. కాని తొమ్మిదవ నోబెల్ సాహిత్య పురస్కారాన్ని ఒక ఫ్రెంచి రచయితకు ఇస్తున్న సంఘటనకు సాక్షిభూతముగా ఉన్నామన్న ప్రాధమిక తప్పిని మేమును పొందుతున్నామని నికరంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. పాశ్చాత్య సంస్కృతిలో కొన్ని శతాబ్దాలుగా ఫ్రెంచి చైతన్యం అత్యంత బలిష్ఠమైన, అగ్రగామి పాత్రను నిర్వహించింది. అది కాక కొనసాగుతూంది. స్వీడన్లోను, ఇతరదేశాల్లోను మేధావులు ఈ నిజాన్ని విస్మరించరు, మరి ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో అనేకదేశాల మేధావులు దానిచేత ఆకర్షింపబడుతున్నారు. ఆరాధిస్తున్నారు, అనుకరిస్తున్నారు. మీ రచనలు ఉన్నతమైనవి. వాటిలోని స్వచ్ఛత - నిర్మలత్వం, వ్యాపకత, అనిర్వచనీయత, మీ భాషలోని సహజమైన ‘అనుకరణ సాధ్యం’ కాని, కళామర్మం - ఇవన్నీ మాకు ఆరాధ్యమైనవే. అందుకే మిమ్మల్ని గుండెలకు హత్తుకుంటున్నాము. అద్భుతమైన ఆ ఫ్రెంచి సంస్కృతికి నికార్తైన వారసులైన మీకు మా వందనాలర్పించుకుంటున్నాము.

జీవిత పరిచయం

ఆల్బర్ట్ కామూ (1913 - 60) శుద్ధ ఫ్రెంచి సాహిత్య వర్గానికి భిన్నమైన వర్గానికి ప్రతినిధి (Non Metropolitan French Literature) ఆయన అబ్జీరియాలో పుట్టాడు. 1930 దశకంలోని అబ్జీరియా అనుభవాలు అతని ఆలోచనల మీద, రచనల మీద బలమైన ముద్రను వేసియి. తల్లిదండ్రులు అర్థకార్మిక వర్గానికి చెందినవారు. బలమైన విప్లవవాద ధోరణులకు చెందిన మేధావి వర్గంతో ఆయనకు తొలినుండి సాన్నిహిత్యం ఏర్పడింది. తత్వశాస్త్రమంటే అతని అభిరుచి కాని ఆ రంగంలో విశ్వవిద్యాలయ వ్యావృత్తిని కొనసాగించే అదృష్టం అతనికి కలిసిరాలేదు. ఇరవైరెండు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన ఫ్రాన్సు చేరుకున్నాడు. అది అతనికి తగ్గకాలం. ఫ్రాన్సు ఆక్రమణకాలంలో కామూ నిరోధకోద్యమంలో చేరేడు. విముక్తిలభించే Combat అనే పత్రికలో కాలమిస్టుగా పనిచేసేడు. ఆయన పాత్రోత్సాహ కార్యకలాపాలన్నీ ప్రధానంగా ఆరోజుల్లోని అవసరానికి తగ్గ ప్రతి స్పందనలే 1947లో కామూ రాజకీయ - పాత్రోత్సాహ రంగం నుండి నిష్క్రమించేడు. కాలానిక సాహిత్య రచనకు, వ్యాసరచనకు పూనుకున్నాడు. దానితో పాటు నాటక రచన, నిర్వహణలలో చాలా ఆసక్తితో పాల్గొన్నాడు. (Caligula 1944.) కార్లొర్న్, రోమ్ - డి - మో, డిస్ బుజ్జాలి పంటి వారి రచనలతో పాటు ఫాక్సర్ రచించిన 'Requiem for a Nun' ను కూడా రంగస్థలానికి కెక్కించేడు. L'Equipe అనే అబ్జీరియన్ నాటకసంస్థలో సభ్యుడిగా ఉన్న కాలం నుండి కామూకు నాటకరంగం పై కల అభిమానం కనిపిస్తుంది. ఆ సంస్థ సామూహిక సృష్టి 'Revolte Dans les Asturies' (1943) ను ప్రభుత్వం రాజకీయ కారణాల వల్ల నిషేధించింది.

'The Myth of Sisyphus' అనే వ్యాసం కామూ అనంగత సిద్ధాంతాన్ని వెల్లడిస్తుంది. అనంగత సిద్ధాంతంలో ఆశకు వోటు చేలేదు నిరాశతో అసలు సంబంధమే లేదు. అదొక నిరంతర తిరస్కారం. దానిని సర్వసంగ పరిత్యాగం అని ఉద్దేశపూర్వకమైన అసంతృప్తి అనిమాత్రం అనుకోకూడదు. 'అపరిచితుడు' (The Stranger 1942) అనే నవలలోని మెర్సాల్స్ అనే ప్రధానపాత్ర కామూ వ్యాసాన్ని బాగా వివరిస్తుంది నిరాశ - ఆశ - ముక్తి అనే ముప్పిరిగొన్న ప్రలోభంలో పడి ఉరితీయబడ్డ ఈ యువ హంతకుని పాత్ర అలవాటు అనే అనంగత సంప్రదాయానికి బలై విసుగెత్తి పోయిన మనిషిని గూర్చి వివరిస్తుంది 'ప్లేగు' (The Plague 1947) అనే నవలలో డా రియాక్స్ ప్రధాన పాత్ర ఒరాన్ నగరంలో ప్లేగు రోగులకు విశ్రాంతి లేకుండా సేవలందించిన ఈ వైద్యుడు అనంగత - అన్యాయ ప్రపంచానికి వ్యతిరేకంగా తిరగబడతాడు "మానవజాతి పట్ల నిరాశచెందడాన్ని మనం వ్యతిరేకిస్తాం. మానవాళికి సేవ చెయ్యాలనే హేతుబద్ధం కాని బలీయమైన కోరిక ఏమీ లేకుండానే మనమింకా వారికి సేవచేస్తున్నా ఉన్నాము" అన్న కామూ మాటల్ని ఈ వైద్యుడు నొక్కి చెప్తాడు 'పతనం' (The Fall 1956), 'ప్రవాసము - రాజ్యము' (Exile and the Kingdom 1957) అనేవి కామూ ఇతర ప్రసిద్ధ రచనలు. అతని రచనలలో ఒక కొత్త ఐతిహాసిక లక్షణం ఉంది ఒక నైతిక వ్యవస్థ కోసం కొనసాగిన కామూ నియమబద్ధమైన గవేషణ సౌందర్యాంతో తనకు గల పరస్పర సంబంధాన్ని ఆ ఉన్నత ఐతిహాసిక కళలో నిరూపించుకుంది. అతని శైలిలో ఒక అకళంకమైన స్వచ్ఛత, లక్ష్యశుద్ధి, ఉదారత ఉన్నాయి.

సమర్పణ

(ఏండర్స్ ఆస్టర్థింగ్, శాశ్వతకార్యదర్శి, స్వీడన్ అకాడమీ)

ఫ్రెంచి సాహిత్యం ప్రాన్న దేశపు భౌగోళిక సరిహద్దులను దాటి విస్తరించినా అది తన విలక్షణ శీలాన్ని వదులుకోలేదు. ఈ సంవత్సరపు నోబెల్ సాహిత్య పురస్కార గ్రహీత ఆల్బర్ట్ కామూ ఫ్రెంచి సాహిత్య విశాసానికి ఒక ఉదాహరణ. అక్షీరియా తూర్పు ప్రాంతంలోని ఒక చిన్న పట్టణంలో ఆయన పుట్టాడు. బాల్య, యువన దశలలో తనమీద ముద్రపడిన నిశ్చిత ప్రభావాలన్నిటికీ మూలాలు వెతుక్కునే నిమిత్తం ఈ ఉత్తర ఆఫ్రికా పరిసరాలలోకి ఆయన తిరిగి వచ్చాడు. ఇప్పటికీ సముద్రాల కవతలనున్న ఈ మహత్తర ఫ్రెంచి భూభాగాన్ని గూర్చి కామూ అనే మానవుడు తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాడు. అతనిలోని రచయిత ఈ సత్యాన్ని తరచుగా జ్ఞాపకం చేసుకుని మురిసిపోతూ ఉంటాడు.

అర్ధకార్మిక వ్యవస్థలో కామూ జీవితం మొదలయింది. జీవితంలో ముందుకు పోవాలంటే తన కాళ్ళమీద తాను నిలబడక తప్పదని ఆయన తెలుసుకున్నాడు. చాలీచాలని కుటుంబంలో పుట్టిన విద్యార్థి కావడంతో తన అవసరాలకోసం అన్నిరకాల ఉద్యోగాలూ చేసేడు కామూ. రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని విద్యనభ్యసించేడు. వైవిధ్యంతో కూడిన ఆ బోధన అంతా వృధా పోలేదు. అతను వాస్తవికవాది అయ్యేలా చేసింది. అక్షీర్స్ విశ్వవిద్యాలయంలో అతను గడిపిన సంవత్సరాలలో ఒక మేధావి వర్గానికి

అతను సన్నిహితుడయ్యాడు. ఆ వర్గం ' ఉత్తర ఆఫ్రికా నిరోధ' (North African Resistance) లో కీలక పాత్రను నిర్వహించింది. కామూ తొలి రచనలు అబ్జీక్స్ లోని స్థానిక ప్రచురణ సంస్థద్వారా ప్రచురింపబడ్డాయి. ఇరవై వయస్సులోనే పాత్రకేయిడంగా కామూ ప్రాస్సు చేరుకున్నాడు. అతివేగంగా పారిస్ లో ప్రథమ శ్రేణి రచయితగా పేరుపొందేడు. పెళుసెక్కిన, ఉద్రిక్తమైన యుద్ధపు రోజుల్లోని వాతావరణంలో పరిణత దశకు సాగగగానే చేపెక్కిన రచయిత అయ్యాడు.

ఐహిక జీవనస్పృహకు, తనను కలుచుకుపోయిన మరణ సంబంధమైన చైతన్యానికి మధ్య నడచిన తీక్షణ నిభేదాలు కామూలో ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని ఎలా పెంచాయో అతని తొలి రచనలే తెలియ జేస్తాయి. పట్టపగలింటి ఉజ్జ్వల ప్రపంచవైభవముంతా నీడల మరకల్లో శుభాద్ధిగా పరుగులు పెట్టడానికే మధ్యధరా తీర కర్మసిద్ధాంతం (Mediterranean 'Fatalism') కంటే ఇది ఎక్కువైనది - మనిషి తనకు తాను స్వతంత్రుడు; ఒంటరి. తన చర్యలకు తానే బాధ్యుడు, తన గమ్యాన్ని తానే ఎంచుకుంటాడు. లోకంతో అతనికేం సంబంధం లేదు. ఇదంతా ఒక అసంగతత్వం - అనే అస్తిత్వవాద ధోరణికి ప్రతినిధిగా కూడా కనిపిస్తాడు కామూ. అసంగతత్వం (Absurd) అనే సాంకేతిక వ్యవహారం కామూ రచనల్లో తరచుగా కనిపిస్తుంది. అతని రచనల్లో ఇది పూసల్లో దారంతలా ఉంటుంది. దీనిని అంగీకరించు అనవచ్చును. స్వేచ్ఛ, బాధ్యత, దానినుండి వచ్చేదేదన వీటికి సంబంధించిన అన్ని స్థాయిలలోనూ తార్కిక, నైతిక ప్రమాణాలన్నిటిలోకీ ఇది వృద్ధిపొందుతూ ఉంటుంది.

శిశిఫస్ గ్రీకు పురాణాధ ఒకటుంది. సృష్ట్యాదినుండి శిశిఫస్ ఒక పెద్ద బండరాతిని కొండమీదకు తోసుకుపోతూ ఉంటాడు. ఆ బండ నిరంతరం కిందకు దొర్లుకుంటూ వస్తూ ఉంటుంది. కామూ ఒక వ్యాసంలో దీనిని మానవ జీవనానికి సూక్ష్మసంకేతంగా పేర్కొన్నాడు. అయితే ఆ బండను కొండమీదకు చేర్చే నిరంతర ప్రయత్నమే శిశిఫస్ కు ఆత్మత్వప్రసిద్ధుడని, అందుచేత అతడు అంతరంగపురోతుల్లో సుఖిస్తూనే ఉంటాడని కామూ వ్యాఖ్యానించేడు. జీవితం నిలువైనదా కాదా అని తెలుసుకోవడం అంత ప్రధానం కాదని, జీవితాన్ని దాని అనుబంధాలైన బాధలతో పాటు ఎలా జీవించాలన్నది ముఖ్యమని కామూ ఆలోచిస్తాడు.

కామూ నిరంతరాక్షణతో నిండిన మేధో పరిణతిని గూర్చి చెప్పడానికి ఈ స్వల్పసమయం చాలదు. ఈ విషయంలో అతని రచనలను సంప్రదించడం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. సంపూర్ణ బతిహాసిక స్వచ్ఛత నిండిన శైలి కామూ రచనలో కనిపిస్తుంది. ఆ రచనలలో ప్రాధమిక లక్ష్యశుద్ధి ఉంది. పాత్రలు వాటి చలనాలు అతని ఊహల నన్నింటినీ మన కళ్లముందు నిలుపుతాయి. ఆ మార్గంలో కామూ జీవిత సమస్యల నన్నింటినీ రూపకల్పన చేసేడు. రచయిత వ్యాఖ్యానమేమీ అందులో కుబుజ్డదు. అందువల్లనే 'అపరిచితుడు' (The Stranger 1942) ప్రపంచఖ్యాతిని పొందింది. ఇందులోని ప్రధాన పాత్ర ప్రభుత్వ శాఖలోని ఉద్యోగి. అతనొక అరబ్బీ వ్యక్తిని హత్య చేస్తాడు. దాని తరువాత వరుసగా ఎన్నో అసంగత సంఘటనలు జరుగుతాయి. తన దురదృష్టం మీద ఆసక్తి లేకుండానే, తనకు మరణశిక్షపడిందన్న సంగతిని వింటాడు. ఆఖరిక్షణాలలో తనను తాను కూడా దీసుకుని నిరుత్సాహపు

సరిహద్దులలోంచి వైరాగ్యంలోకి వెళ్ళాడు. 'ప్లేగు' (The Plague 1947) విశాలమైన పరిధి గల ప్రతీకాత్మకమైన నవల డా రియాక్సు, అతని సహాయకుడు ఇందులో ప్రధాన పాత్రలు. ఉత్తర ఆఫ్రికాలోని ఒక నగరంలో వ్యాపించిన ప్లేగు వ్యాధితో ఆ వైద్యుడు వీరోచితంగా పోరాడేడు బెనసింజే వాస్తవికతతో నిండిన ఈ కథను ఉత్తర ఆఫ్రికా నిరోధకాలం నాటి జీవితానుభవాల్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆశాభంగంతో, కడముట్టా వెనక్కు మళ్లిన మనిషిగుండెల్లో ఆ ఎదురులేని దుష్టశక్తి రెచ్చగొట్టే తిరుగుబాటును కామూ మిన్నుముట్టేలా వర్ణించేడు.

'పతనం' (The Fall 1956) అనే రచన ద్వారా ఇటీవలనే కామూ మనకొక చెప్పుకోదగ్గ ఏకాంత సంభాషణాత్మకమైన కథను అందించేడు. కథాకథనకల్ప తనకు గల ప్రభుత్వాన్ని కామూ ఈ రచనలో ఇంకొకసారి ప్రదర్శించేరు. ఒక ఫ్రెంచి న్యాయవాది అమస్టర్ డామ్లోని ఒక నావికుల పానశాలలో అంతర్మథనంతో ఆత్మావలోకం చేసుకోవడం ఇందులోని కథ ఆయన తన చిత్రాన్ని తానే గీసుకుంటాడు. అక్కడున్న అద్దంలో తన సమకాలీనులు కూడా తనతో సమానంగానే ఎవరిని వారు గుర్తుపట్టగలరు. ఈ పుటలలో తార్తఫ్ (Tartuffe) మానవవ్యతిరేకతతో చేయకలిపిన తీరు ప్రతివారికీ తెలుస్తుంది. సమాజానికి దూరంగా ఉండే ఈ విధమైన మనస్తత్వంలో ఫ్రెంచి ఐతిహాసిక సంస్కృతి సాటిలేనిది. ఇందులో సత్యభీతి నిండిన, దురుసు గుండెగల రచయిత హేళన నిండిన వ్యంగ్యాన్ని, లోకపు కపట వర్తనను ఎదిరించే ఆయుధంగా ఉపయోగించేడు. కీర్స్ గార్డ్ చెప్పిన, పాతాళాహ్వరంలా అంతటా వ్యాపించిన అపరాధ భావాన్ని గూర్చి కామూ నొక్కి చెప్పడం అందరికీ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. అయినా రచయిత తన వికాసంలో ఒక మూపును చేరుకున్నాడని ఈ రచన ద్వారా ఎవరైనా భావిస్తారు.

వ్యక్తిగతంగా కామూ వైరాగ్యవాదానికి చాలా దూరంగా ఉంటాడు. కళ్లుమిరుమిట్లు గొలిపే సూర్యకాంతితో తిహసా ధగ్గరి మధ్యధరా సముద్రతీరం ఒక్కప్పుడు తనకు ఆవిష్కరించిన (గీకు సమవిభక్త - సౌందర్య లక్షణాలను కామూ ఎప్పుడూ విస్మరించలేదు. సమూలనాశనమైన ఈ లోకాన్ని పునరుద్ధరించే విధిలో విశ్రాంతి లేకుండా నియమనిష్ఠలతో కూడిన ఆలోచనలను కొనసాగించాడు కామూ. అందువల్లనే ఆయన మానవతావాది అయ్యాడు.

వైతన్యంతో, పరిపూర్ణ సృజనశీలంతో కామూ ప్రాస్తు బయటనున్న సాహిత్య ప్రపంచంలో కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేవేద్రంలో ఉన్నాడు. సత్యసమ్మతమైన సైతిక వ్యాసంగంతో ఆకర్షితుడై ఆయన తన సర్వస్వాన్ని మానవ జీవన సంబంధమైన గొప్ప మౌలిక ప్రశ్నలను పరిష్కరించడానికి వినియోగించేడు. నిశ్చయంగా ఈ ఆశయం నో బెల్ సాహిత్య పురస్కారం ఏ ఆదర్శాల కోసం స్థాపించబడిందో ఆ లక్ష్యాల కమగుణంగా ఉంది. మానవాళి ఉనికి వెనుకనున్న అసంగతత్వం మీద కామూ కుండే నిరంతరాభిముఖ్యం. కేవలం గొడ్డుమోతు వ్యతిరేకవాదం కాదు. ఈ దృష్టితో లోకాన్ని చూడడం వలన కామూలో ఒక బలీయమైన అవశ్యంభావితయైన పరిపూర్ణత ఏర్పడింది. అంతేకాకుండా అనంగతత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఒక మానసిక దార్ఢ్యాన్ని ప్రేరేపించింది. ఆ కారణంగా ఒక విలువను సృష్టించింది.

శాస్త్రజ్ఞులను లంక ఒడ్డుకు చేర్చిన మూలకం

(Element - 114)

- డా. చాగంటి కృష్ణకుమారి

బంగారం అంటే ఏమిటో మీకు తెలుసు వెండి తెలుసు, రాగి, ఇనుము తెలుసు, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, సైట్రిక్ ఆమ్లం తెలుసు. ఇవన్నీ మూలకాలు ప్రతీ మూలకానికి ఒక ప్రత్యేకమైన సంఖ్యను ఇస్తూ, ఒక పద్ధతి ప్రకారం మూలకాలను నిలుపు, అడ్డుగదులలో అమర్చారు ఇలా అమర్చగా వచ్చిన పట్టికను ఆవర్తన పట్టిక అంటారు. 1940 నాటికి ఈ పట్టికలో 92 గదులూ, గదికి ఒక మూలకం చొప్పున 92 మూలకాలు ఉండేవి. వీటిలో టెన్టీషియమ్, ప్రామిథియమ్ లు తప్ప మిగిలినవి అన్నీ ప్రకృతిలో దొరుకుతాయి. మూలకం ఒకటి హైడ్రోజన్ ఇది అన్నింటికంటే తేలికైనది. మూలకం 92 యురేనియమ్. ఇది అన్నింటికంటే బరువైనది హైడ్రోజన్ పరమాణు కేంద్రకంలో ఒకే ఒక ప్రోటాన్ ఉంటుంది. దాని చుట్టూ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. యురేనియం కేంద్రకంలో 92 ప్రోటాన్లు ఉంటాయి. దీని చుట్టూ వివిధ కర్పరాలలో 92 ఎలక్ట్రాన్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి. కేంద్రకంలో ఉండే ప్రోటాన్ల సంఖ్య పట్టికలో మూలకం గది సంఖ్య. దీనినే పరమాణు సంఖ్య అంటారు. కేంద్రకంలోని ప్రోటాన్ల సంఖ్య మారిపోతే మూలకం మారిపోతుంది. 26 ప్రోటాన్లు ఉన్న ఇనుము కేంద్రకానికి మరో 53 ప్రోటాన్లను చేర్చగలిగితే ఇనుము కాస్తా బంగారంగా మారిపోతుంది. ఇది సాధ్యం కాని పని!

పరమాణు నిర్మాణం గురించి ఏ మాత్రం తెలియని ప్రాచీన ధర్మయన శాస్త్రజ్ఞులు హీనలోహాలను బంగారంగా మార్చేయాలన్న తాపత్రయంతో వృథా ప్రయాస పడ్డారు. పరుసువేది అనే పదార్థం సహాయంతో ఇటువంటి పరివర్తనం సాధ్యమేనని వారు నమ్మారు. దీనిని ధర్మవాదం అంటారు. ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞుల దృష్టిలో ఇది మూఢనమ్మకం. అయినప్పటికీ 'ఒక మూలకాన్ని ఇంకొక మూలకంగా మార్చటం' అనే ప్రాథమిక సూత్రం ఈ రసవాదంలో ఇమిడి ఉంది. అభివృద్ధి చెందిన ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం మూలక పరివర్తనం సూత్రప్రాయంగా సాధ్యమేనని నిరూపించింది. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులను కల్పించి, ఒక మూలకాన్ని ఇంకొక మూలకంగా మార్చవచ్చునని 'రేడియో ధార్మికత'ను కనుగొనటంలో రూఢి అయింది. రూథర్ఫర్డ్ శాస్త్రజ్ఞుడు మొట్టమొదటి కేంద్రక పరివర్తనాన్ని సాధించగలిగాడు.

ఆవర్తన పట్టికలో కుటుంబాలు ఉంటాయి. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన మూలకాలకు సోలికలు ఉంటాయి. వివిధ మూలకాల మధ్యనున్న సరస్పర సంబంధాలను శాస్త్రజ్ఞులు తెలుసుకోగలిగారు. కానీ చిట్టచివరిగానున్న 90, 91, 92 మూలకాల మధ్యనున్న సంబంధాలు ఎటువంటివో ఇదమిధంగా తేలలేదు. కాబట్టి మూలకం 92 తరువాత మరికొన్ని మూలకాలు ఉండవచ్చుననీ, అవన్నీ కలిసి ఒక మూలక కుటుంబం అయేందుకు వీలు ఉందని శాస్త్రజ్ఞులు ఊహించారు. ఈ మూలకాలను యురేనియమ్ తరువాతి మూలకాలు (Trans Uranium Elements) అంటారు. ఇవి ప్రకృతిలో దొరకవు. వీటిని కృత్రిమంగా ప్రయోగశాలలో సృష్టించాల్సిందే! అందుకే వీటిని మానవ నిర్మాత

మూలకాలు (Man made elements) అన్నారు. వీటి సృష్టికి మొట్ట మొదటి ప్రయత్నాలు 1934 లో రోమోలో జరిగాయి. ఈ శాస్త్రీయ ప్రయత్నాలకు ప్రారంభకుడు ఎన్రికో ఫెర్మి (Enrico Fermi). 1940 సంవత్సరంలో మాక్ మిలన్, అతని అనుచరులు మొట్ట మొదట మానవ నిర్మిత మూలకాన్ని కనుగొన్నారు. సైక్లోట్రాన్ పరికరంలో యురేనియంను న్యూట్రాన్లతో తాడింప జేస్తే మూలకం - 93 ఏర్పడింది. దీనిని నెప్ట్యూన్ గ్రహం పేరున నెప్ట్యూనియం అని అన్నారు. తరువాత కనుగొన్న మూలకం ప్లాటోనియం ఇది కొద్ది ప్రమాణాలలో ప్రకృతిలో లభిస్తుంది.

ఈ విధంగా మూలకాలను సృష్టించడంలో మూలకం - 112 దాకా శాస్త్రజ్ఞులు సాధించగలిగారు. పరమాణు భారం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ మూలకాల స్థిరత్వం తగ్గి పోతుంది, బరువు పెరగటంతో వాటి ఆయుష్షు తగ్గిపోతోంది, స్పల్టకలం జీవించి ఉండే వీటిపై భౌతిక రసాయన శాస్త్ర పరమైన అధ్యయనాలు చేయడానికి శాస్త్రజ్ఞులకు వీలు చిక్కటం లేదు. అత్యంత బరువైన మూలకాల పరమాణువులకు సైతం స్థిరత్వం ఉండటానికి అవకాశం ఉందనీ సిద్ధాంత పరంగా 1940లోనే శాస్త్రజ్ఞులు ఊహించారు. పరమాణు కేంద్రకంలో ప్రోటాన్లు, న్యూట్రాన్లు కర్పరాలలో ఉంటాయనీ, ఇవి కూడా ఎలక్ట్రాన్ కర్పరాల వంటివేనని వారు భావించారు. కేంద్రకంలో ఉండే ఈ కర్పరాలు ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్లతో పూర్తిగా నిండి ఉన్నట్లయితే కేంద్రకానికి స్థిరత్వం వస్తుందని వీరి విశ్వాసం. అటువంటి స్థిరత్వపుటంచును తాకినాసరే, బరువైన మూలకాల సృష్టికి అవకాశం లభించినట్లేనని భావించవచ్చు. ఓ అర్థ శతాబ్దం నుండి ఈ స్థిరత్వపు లంక ఒడ్డు చేరే ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉన్నప్పటికీ, నిన్నటి మొన్నటి దాకా శాస్త్రజ్ఞులు అత్యంత బరువైన మూలకాన్ని 'సృష్టించడం' అనే అశాస్త్రీయ సాధించలేక పోయారు. ఇక్కడ వచ్చిన చిక్క, ఏమిటంటే సైక్లోట్రాన్ రెండు పరమాణు కేంద్రకాలు ఒక దానిని ఒకటి డీకొనడంలో అవి కలబోసుకొనే అత్యధిక శక్తి విలువలు ఏమేరదాకా ఉంటాయంటే కొత్తగా పుట్టిన మూలక పరమాణువు కేంద్రకం ఆ శక్తి సమక్షంలో ఆట్టే కాలం బతకలేకపోతోంది, ఏర్పడుతూ, ఏర్పడుతూనే ముక్కుతైపోతోంది.

1999 సంవత్సరం అడుగు పెట్టి పెట్టడంతోనే జనవరి నెల 22 తేదీన 'సైన్సు' పత్రిక మూలకం - 114 అవిష్కరణ గురించిన వార్తను ప్రచురించింది. రష్యా, అమెరికా శాస్త్రజ్ఞులు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ప్రయోగాల వల్ల ఇది సాధ్యమైంది. రష్యాలోని డుబ్నా (Dubna) లో ఉన్న Joint Institute for Nuclear Research లో ఈ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించారు. 19 మంది శాస్త్రజ్ఞులు ఉన్న ఈ Dubna బృందానికి Dr. Yun' Oganesson సారధ్యం వహించాడు.

రష్యాన్ సైక్లోట్రాన్లో అరుదైన ఫ్లోరోనియన్ ఐసోటోప్ పరమాణువులను అరుదైన కాల్షియమ్ ఐసోటోప్ పరమాణువులతో 4 నెలల పాటు చేసిన తాడనాల వల్ల ఈ సరికొత్త మూలకం ఏర్పడింది. దాని పరమాణు కేంద్రకంలో 114 ప్రోటాన్లు, సుమారుగా 184 న్యూట్రాన్లు ఉన్నాయి. ఇది అత్యంత బరువైన మూలకం. ఇది ఏర్పడ్డాక ఒక అరనిమిషం దాకా రేడియో ధార్మిక విఘటనం చెందకుండా స్థిరంగా ఉంది. ఇంత వరకూ కనుగొన్న మానవ నిర్మిత మూలకాల ఆయుష్షులతో పోల్చి చూస్తే దీని ఆయుష్షు ఎక్కువ, మూలకంపై శాస్త్ర పరిశోధనలు కొనసాగించడానికి ఈ ఆయుష్షు చాలును. శాస్త్రజ్ఞులకు ఈ ఫలితం చాలా ఆశా జనకంగా ఉంది. ఈ ప్రయోగానికి కావలసిన కాల్షియమ్

ఫ్లట్‌నియమ్ ఐసోటోపులను Lawrence Livermore Laboratory వారు అందించారు. ఇంకా మరికొన్ని గణాలు పూర్తి అయితేగాని ఈ మూలకం స్పష్టీకరించిన పరిశోధనా వ్యాసాన్ని ప్రచురించ దల్చుకోలేదు అని ఈ శాస్త్రజ్ఞులు అంటున్నారు. అయినప్పటికీ, మూలకం - 114 ఏర్పడింది అన్నా దానికి వారి దగ్గర చాలా బలమైన ఋజువులు ఉన్నట్లుగా వారు చెబుతున్నారు.

ఈ బృందంలోని రష్యన్ శాస్త్రజ్ఞులు Lawrence Berkely National Laboratory కి చెందిన Albert Giorso కి (e-mail) లో 114 మూలక ఆవిష్కరణ గురించిన వార్తను పంపారు. Giorso, ఫ్లట్‌నియంను రూపొందించి నోబెల్ పురస్కారాన్ని అందుకున్న Seaberg కి సహచార్యుడు 12 మానవ నిర్మిత మూలకాల ఆవిష్కరణలో పాలు పంచుకున్నవాడు, అతను ఈ వార్తకు స్పందిస్తూ "Lawrence Berkely Laboratory లో పని చేస్తున్న నేను మూలకం - 114 ని మా ప్రయోగశాలలోనే ఆవిష్కరించాలని ఎంతగా ఆశించానో మాటలలో చెప్పలేను. భౌతిక శాస్త్రం సాధించిన ఘన విజయాలలో ఇది ఒకటి ఈ వార్త విని సంతోషం వట్టలేక ఉబ్బి తబ్బిబ్బు అయ్యాను.

ఎవరు అయితేనేం! మొత్తానికి శాస్త్రజ్ఞులు లక్ష్యాన్ని సాధించగలిగారు. 88 అంగుళాలు ఉన్న Berkely Cyclotron లో Dubne బృందం చేసిన ప్రయోగాన్ని మేము మళ్ళీ చేసి చూస్తాం. దీన్ని పునఃపరిశీలిస్తాం" అన్నాడు.

మానవ నిర్మిత మూలకాలకై అన్వేషణ, వాటి ఆవిష్కరణ ప్రధానంగా పరిశోధనకూ, శాస్త్ర విజ్ఞాన అభివృద్ధికి సంబంధించిన విషయమే అయినప్పటికీ ఈ ఆవిష్కరణలు గతంలో అత్యంత ఉపయక్తంగా పరిణమించాయి. ప్రపంచంలోని శిలాజ ఇంధనాల నుంచి లభించే మొత్తం శక్తి కంటే ఎన్నో లక్షల రెట్లు శక్తి యురేనియం లో నిక్షిప్తమై ఉంది. ప్రకృతిలో లభించే యురేనియం లో చాలా భాగం అణుశక్తి ఉత్పాదనకు ప్రత్యక్షంగా ఉపయోగపడదు. దీనిని ఫ్లట్‌నియం మార్చినప్పుడే శక్తివంతమైన అణుశక్తి జనకంగా ఉపయోగపడుతుంది. 1945 లో నాగొసాకి మీద ప్రయోగించిన అణుబాంబు తయారీలో ఫ్లట్‌నియం ని వాడారు. అణుశక్తికి శాంతియుత ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. Nuclear Reactor లో విద్యుత్ శక్తి ఉత్పాదనకు ఫ్లట్‌నియం ఉపయోగపడుతుంది. పరిశ్రమలు, వ్యవసాయం, పరిశోధన, వైద్య రంగాలలో దీని వినియోగం ఉంది.

ఇప్పటిదాకా 21 మానవ నిర్మిత మూలకాలను ఏర్పరచగలిగారు. మూలకం - 113 ని మాత్రం ఇంతవరకూ స్పష్టించలేదు. ఈ మూలకాలు మూలకం - 118 దాకా ఉండటానికి శాస్త్ర పరమైన అవకాశం ఉంది.

పరమాణుకేంద్రక నిర్మాణం గురించిన సరికొత్త సిద్ధాంతాల ప్రతిపాదనలకు అత్యంత బరువైన మూలకం - 114 నాంది పలకవచ్చు. దీని ఆవిష్కరణతో స్థిరత్వపు లంక ఒడ్డు చేరామని భావిస్తున్న శాస్త్రజ్ఞులకు మునుముందు మానవ నిర్మిత రసాయన మూలకాల సరికొత్త గదుల పెట్టి దొరకవచ్చు. మూలకం - 114 వల్ల మనకి ఎటువంటి ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయో వేచి చూద్దాం.

(ఆకాశుణి, హైదరాబాద్ సౌజన్యంతో)

నూతన కాంతులు ప్రసాదించిన బౌద్ధిక సిద్ధాంతద్వయం

ప్రాంకుఫర్డు స్కూలు

- శివలింగం

ప్రాంకుఫర్డు స్కూలు 23 ఫిబ్రవరి 1923లో అధికారికంగా స్థాపించబడింది. ఫెలిక్స్ జె. వెయిల్ కు 1922లో జర్మనీలో సామాజిక పరిశోధన సంస్థ స్థాపించాలన్న భావం కలిగింది. వెయిల్ తండ్రి జర్మనీ యూదు జాతీయుడు దక్షిణ అమెరికా వెళ్ళి పెద్ద వ్యాపారస్తుడగా మారిపోయాడు. విజయ పరంపరల పాలరాతి మెట్ల మీదుగా చిలారు గదికి చేరుకున్నాడు. అంతవ్యాపారస్తుడైనా వివేకవంతుడైన మేధావి కూడా కావడం నుంచి సంతాపించిన ఆస్టిలో ఎక్కువ భాగాన్ని సామాజిక పరిశోధన సంస్థకు కేటాయించాలన్న సదుద్దేశం కలిగింది. కుమారుడు వెయిల్ ప్రోత్సాహం దోహదపడింది. సంస్థ స్థాపన జరిగాక దాన్ని ప్రాంకుఫర్డు యూనివర్సిటీకి అనుబంధం చేశారు. ఈ సంస్థ కార్యకలాపాలు 1932 - 1941 మధ్య కాలంలో విశేషంగా పేర్కొనదగినవి. ఒక పత్రికను కూడా నడిపారు. దాత ఎటువంటి నిబంధనలు పెట్టలేదు. అందుకే స్వాతంత్ర్య సంస్థగా వుండటం వల్ల పరిశోధకులు తమ భావాలను స్వేచ్ఛగా వెలిబుచ్చారు. డైరెక్టర్లు, సభ్యులు మార్క్సిస్టులు. అయినా పిడివాద మార్క్సిస్టుల మీదా, డిప్యూ కమ్యూనిజం మీదా విమర్శనాస్రాలను సంధించినవారే. 1930లో హార్డైమర్ సంస్థ డైరెక్టరయినాక ఉన్నతమైన క్లబ్బీ జరిగింది. నాజీజం జర్మనీలో తలెత్తాక న్యూయార్కుకు, తరువాత కాలిఫోర్నియాకు వలస వెళ్ళింది సంస్థ, ఫెడరల్ జర్మనీ రిపబ్లిక్ ఏర్పడినాక జర్మనీకి వచ్చింది. అడ్డొర్నో, హెర్బర్ట్ మార్కుస్, ఎరిక్ ఫ్రామ్, కారల్ విట్ ఫోజెల్, న్యూమన్, బెంజమిన్ వంటి మేధావులు ఈ సంస్థలో పని చేసినవారే. 1960లో మార్కుస్ అంతర్జాతీయ నాయకుడు స్థాయికి ఎదిగాడు. అతని ప్రభావంతో విద్యార్థి ఉద్యమాలు చెలరేగాయి. నగర టెర్రరిస్టులు మార్కుస్ రాతల వల్ల ఉత్తేజితులయినవారే. పెట్టుబడిదారీ ప్రజాస్వామ్యంలో విప్లవశక్తులు తమ ఉనికిని కోల్పోయి ధనిక సమాజంలో విలీనం గావడంవల్ల విప్లవోద్యమాలు నీరూగారాయి.

జార్జి లూకాక్స్ ప్రభావం ప్రాంకుఫర్డు మార్క్సిస్టుల మీద ప్రాథమికంగా వుంది. లూకాక్స్ జర్మనీ సంస్కృతిలో పెరిగిన యూదు. యాభై సంవత్సరాలు మార్క్సిజానికి అంకితమయినవాడు. తూర్పు యూరేషియాలో కమ్యూనిస్టు మేధా జీవితపు పాగమంచులో ఇతడొక్కడే దీప్తవంతుడై వెలుగుతున్నాడని ఇస్టాబుల్ అన్నాడు (కవిత్వంలో నిశ్శబ్దం - పే 111). మార్క్సిజం శాస్త్రీయ వేషం వేసుకుని నటించిందోని బూర్జువా కాలవ్యంతో అది బాధపడుతూనే వుందనడంలో సందేహం లేదు. సాహిత్య విమర్శలో ప్రాంకుఫర్డు స్కూలు సాంప్రదాయక బూర్జువా కళలోని రీతివాదాన్ని (Formalism) తప్పుంచడానికి ప్రయత్నించింది. అలాగే మార్క్సిస్టు సామాజిక వాస్తవికత పరిశోధనాన్ని పోగొట్టడానికి ప్రయత్నించింది. అడ్డొర్నో అభివ్యక్తి వాదాన్ని తోసిపుచ్చాడు. భగవంతుని సామ్రాజ్యాన్ని ప్రత్యక్షీకరించడం ఒక వైపు, మరోవైపు భగవంతుని అస్తిత్వం లేదని చైతన్యం ఆధారంగా చెప్పడం

ప్రాంకుఫర్డు స్కూలు వైమర్నిక్ సిద్ధాంత విరుద్ధ భాస మార్క్సిస్టు ఛాందసత్వాన్ని బద్దలు కొట్టి స్వేచ్ఛను ప్రసాదించింది. మార్క్సిస్టు కట్టు తెగ్గొట్టడంవల్ల కవులు మరింత మంచి కవిత్వాన్ని, మేధావులు ఉత్తమభావాలను వెలవరించగలిగారంటే అది ప్రాంకుఫర్డు స్కూలు ప్రభావం.

నవ్య వామపక్షం

నవ్యవామ పక్షం (New Left) ఒక సంక్లిష్ట భావసమాహారం. 1950 తరవాత ఫ్రాన్సులో విప్లవాత్మక భావాలతో తలెత్తింది. బ్రిటన్లో సాహిత్య సంఘాలు నడిపే న్యూరీజనర్, యూనివర్సిటీ అండ్ థ్యే రిచ్యూ పత్రికలు తదాత కలిసి పోయి న్యూత్వే రిచ్యూ పత్రికగా అవతరించింది. సోవియట్ యూనియన్తోను పాశ్చాత్య దేశాలతో రాజీ పడలేక నిరాశ చెందిన వారంతా నవ్యవామపక్ష అనుయాయులుగా మారిపోయారు. సోవియట్ యూనియన్ హంగరీని ఆక్రమించింది. 1956లో సూయజ్ సంక్షోభంతో నవ్యపక్ష ఉద్వేగం మరింత పెరిగింది. తిరుగుబాటుదారులంతా నిజమైన కమ్యూనిజాన్ని పునఃపరిశీలించడం ఆరంభించారు. అమెరికా, యూరపులలో విద్యార్థులు పారిశ్రామిక నాగరికతను, కార్పొరేట్ లిబరలిజాన్ని, పార్టీకి బానిసలా పనిచేయడాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. సాత్రే, మార్క్సుస్ వంటి మేధావులు నవ్య వామపక్ష ఆలోచనను, తాత్వికతను సమకూర్చారు. ప్రాంజ్ ఫూన్ వంటి రచయితలు, ఛీగువేరా వంటి గెరిల్లా పోరాట వీరులు ఛీగువేరా క్యూబాలో గెరిల్లా పోరాటాన్ని నడిపాడు గెరిల్లా యుద్ధవ్యూహం (bee live effect) క్యూబాలో విజయవంతమయింది. తరవాత బొలీవియా వెళ్ళాడు. అక్కడ గెరిల్లా పోరాటం విఫలమయింది. ఛీగువేరా మరణించాడు.

హింసను ఆయుధంగా వాడటంలో మార్క్సుకు అభ్యంతరముందేమోకాని నవ్య వామపక్షీయులకు మాత్రంలేదు. నవ్యవామపక్షం అమెరికా, బ్రిటన్, సోవియట్ యూనియన్ ప్రభుత్వాలను, హింసనూ, షేట్ ట్రైబులరీజాన్ని. సమకాలీన పారిశ్రామిక సమాజాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించింది. కార్మిక నియంతృత్వంగాని, నాగరిక సంశ్లేష పెట్టుబడి దారీ విధానం గాని వాటి స్వప్రయోజనం కోసం కృషి చేస్తాయి. నవ్య వామపక్షం విమర్శకు, నిరోధించడానికి, నిఘావేసి వుండటానికి ప్రాధాన్యత నిస్తుంది. సోవియట్ మార్క్సిజం గాని. బూర్జువా ప్రజాస్వామ్యం గాని నిరంకుశ విధానాలే. రెంటి సమాజాలూ పెట్టుబడిదారీదేకేంద్రీకరిస్తాయి. రాజకీయ సామాజిక విషయాల్లో ప్రభుత్వాల జోక్యం పెరిగిపోయింది. ఈ విధమైన అభివృద్ధి ఫలితంగా ఒకకొత్త మేనేజ్రియల్ క్లాస్ పుట్టుకొచ్చింది. కమ్యూనిస్టులు ట్రాబ్స్కిలు, మావోయిస్టులు యింకా తదితరులు కాపిటలిస్టుల కన్నా తక్కువ వారు. పై వర్గంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు కార్మికవర్గం మీద బలవంతంగా రుద్దడం వల్ల ప్రజాస్వామ్యం సజించిపోయింది. పార్టీ, బ్యూరోక్రసీ కలిసి అధికారాన్ని చేజిక్కించుకుని వ్యక్తి స్వాతంత్ర్యాన్ని హరించింది.

మార్క్సు తొలి రాతల్లో (1814 - 1857) మానవతావాదిగా వ్యక్తి సుఖాన్ని ఆకాంక్షించాడు. పెరుగుతున్న పారిశ్రామిక ప్రపంచంలో మానవుని పరాయికరణ సమస్యను వివరించాడు. మనిషి

కేవలం పని మనిషిగా మారాడు. జంతువుకు తనకూ తేడా లేదని భావించాడు. పరాయాకరణ వలన ఉద్భవించిన అసంతృప్తిని నవ్యవామపక్షం గుర్తించింది రాజకీయ, ఆర్థిక, విద్యా రంగాల్లో భాగస్వామ్యం సమైక్యతలను వాంఛించింది నిరిక్స్‌ఫామ్ పరాయాకరణ ఆధునికత నుండి ఉత్పత్తి అయిందన్నాడు. మధ్యయుగంలో ఈ భావం లేదు పుట్టుకతోనే వారసత్వంగా వచ్చే వృత్తి విద్య అతనిది నిరుద్యోగ భయం లేదు, సోటీలేదు, పృథ్విపంథంలో కుటుంబ సభ్యుల్ని లెక్కపెట్టుకునేవాడు, సంఘం దన్నుగా వుండేది, రెస్ట్రాన్లుతో మారిపోయింది గొప్ప సంస్కృతలు మానవుని దుర్మార్గాన్ని, నేరమనస్తత్వాన్ని ఎత్తిచూపి చనిమీద తనకే అసహ్యం ఏర్పడేలా చేయడంవల్ల నిస్సహాయుడుగా, పరాయివాడుగా తయారయ్యాడు మతం గురించి కాక భౌతిక ప్రపంచంగురించి ఆలోచించడం ఆరంభించాడు ధనం సంపాదించి ఇతరుల మీద పెత్తనం చెల్లాయించడంతో తృప్తి పడ్డాడు అధికారం సంపాదించి, ఆధునిక నాగరికతను నిర్మించి, పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికకేంద్రాలు నిర్మాణం కావిస్తున్నాడు. మానవుడికి సమాజానికి సంబంధాలు తెగిపోయినాయి. నవ్య వామపక్షం నాగరికతను విమర్శించింది. రచనల్లో రొమాంటిక్ భావాలు ఆదర్శాలుగా కనిపించాయి. ఆచరణసాధ్యలు కావు ఎరిక్స్‌ఫామ్ ఆదర్శరాజ్యానికి దగ్గరగా వచ్చాడు. సాత్రే హింసను ప్రోత్సహించాడు. అమెరికా స్టేవరాల మీద మిస్సైల్స్‌తో దాడి చేయమన్నాడు. వియత్నాం, దూరప్రాచ్య స్టేవరాలమీద, సోవియట్ యూనియన్‌తో నవ్యవామ పక్షం హింసను వ్యతిరేకించింది. తనను తాను రక్షించుకోవడం కోసం హింసను అనుమతించడం జరిగింది ఇది ఆశ్చర్యకరమైన విషయం.

ఏక పక్ష పాలనకు పాజిటివిజానికి వున్న సంబంధాన్ని మార్కుస్ తెలిపాడు. సమాజాన్ని పునర్వ్యవస్థాపించడానికి హెగెలియన్ గతితర్కాన్ని మార్కుస్‌లాగా మార్కుస్ కూడా అంగీకరించాడు. గతితార్కిక భావనాదం బౌద్ధిక నియంతృత్వానికి దారి తీస్తుందన్న వాదనతో విభేదించాడు. కార్మిక నియంతృత్వానికి దారితీసిన గతితార్కిక భౌతిక వాదాన్ని తిరస్కరించాడు మార్కుస్ (Marcuse) పాజిటివిస్టులు ఏకపక్ష నియంతృత్వాన్ని అంగీకరించలేదు. 20వ శతాబ్దపు తార్కిక ప్రత్యక్షజ్ఞానవాదులు పాసిస్టు భావాలను వ్యతిరేకించారు. మార్కుస్ ఏకపక్ష నియంతృత్వానికి పాజిటివిజానికి పాత్తు కలపడంలో నిజంలేదు. నవ్య పక్ష ఆదర్శ సమాజం అనార్కిజానికి సరిపాడుతో వుంది. రాజ్యంలేదు, పాలితుడే పాలకుడు. ఇతర ఏ అధికారాన్ని అంగీకరించదు. అధికారాన్ని తిరస్కరించడం, తిరుగుబాటు ఉద్యమంగా నిదగలేని అశ్చర్య నవ్యవామపక్ష బలహీనత. ఎరిక్స్‌ఫామ్ వంటివారు గాంధీ ప్రవచించిన అనార్కిస్టు సమాజ ప్రతిబింబమే ప్రతిపాదించారు. ఉన్నత మధ్య తరగతి యువతరంలో నిరాశ, భంగపాటుల ఫలితంగా నవ్యవామపక్షం పుట్టిందనడం సరికాదంటున్నారు. మార్కుస్‌ది పేదరికం నిరంగుని వారి సున్నతత్వం. ధనిక వర్గపు యువతరాన్ని నవ్యవామపక్షం ఆకర్షించింది. 1970లో నవ్యవామ పక్షం అంతమయింది. మనదేశంలో నిత్యావసరమస్తువుల కొరత, నిరుద్యోగం, పెరుగుతున్న దారిద్ర్యం, ఉన్నత విద్యపంతుల్లో నిరాశ వంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. కొత్త ఉద్యమాలు తలెత్తుతాయి. భారతదేశంలో బౌద్ధిక ఉద్యమాలకు అవకాశాలు లేవు.

మహా విదూషకుడి మహోపన్యాసం

- డా. దేవరాజు మహారాజు

క్షమించాలి! నాకు చక్రవర్తిని కావాలని లేదు. అలాంటి ఉద్దేశమే లేదు. ఎవరినో జయించాలనికాని, ఎవరి మీదనో పెత్తనం చలాయించాలని కానీ నాకు లేదు. తెలుపు, నలుపు అన్న తేడా లేదు. ప్రతి వారికీ చేయగలిగినంత సహాయం చేయాలనే ఉంది. ఒకరి కొకరం మనం సహాయ పడుకుంటూ ఉండాలి. ఎదుటి వారి సంతోషమే మనకు స్ఫూర్తిని, సంతృప్తిని ఇస్తుంది, వారి దుఃఖం కాదు - ఒకరిని అసహించుకోవడం, అవహేళన చేయడం మనం కోరుకోం. ఈ విశాల ప్రపంచం అందరిదీ. తల్లి భూదేవి బిడ్డలం మనమంతా. ఆమె దగ్గర దేనికి కొదువ లేదు. స్వచ్ఛానందానికి ప్రతిరూపమవ్వాలి మన జీవితం!

కాని, మనం దారి తప్పుతున్నాం. స్వార్థం మానవుల ఆత్మల్ని వివహరితం చేస్తోంది. కుత్సితాలతో ప్రపంచాన్ని కుంచించ జేస్తోంది. కుటిలత్వానికి, రక్తపాతానికి మానవుల్ని చేరేస్తోంది. మేగాన్ని అభివృద్ధి పరిచాం. నిజమే! కాని మనలో మనమే ముడుచుకుంటున్నాం. యంత్రాలు కావాల్సినవన్నీ తయారు చేస్తున్నాయి. కానీ మన కోర్కెల దాహం తీరడం లేదు.

మన విజ్ఞానం మనల్ని మానవ ద్వేషులుగా చేస్తోంది. మన తెలివి తేటలు మనల్ని నిర్దయులుగా, కఠినాత్ములుగా తీర్చి దిద్దుతున్నాయి. మనం చాలా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తాం. అవసరమైనప్పుడు చాలా తక్కువగా స్పందిస్తాం. యంత్రాల యంత్రాంగం కన్నా; మనకు మానవత్వపు మనగడ ముఖ్యం కావాలి. మితిమీరిన తెలివి తేటల కన్నా మర్యాద, మన్నన, దయాద్రవ్యదయం కావాలి. ఈ లక్షణాలు లేని జీవితం భయానకమైనది.

రేడియో, విమానాలు మానవుల్ని దగ్గరి పరిధిలోకి చేరుస్తున్నాయి. మానవునిలోని మంచితనమే వీటిని కనుక్కోగలిగింది. విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వాన్ని ఎలగొత్తి చాటింది. నా ఈ మాట ప్రపంచం లోని కోటానుకోట్ల ప్రజలకు అందుతోందని తెలుసు. పురుషులు, స్త్రీలు, పసిపిల్లలు, నిరాశా సదృశులు... వీడించే ఈ వ్యవస్థకు బలైన అమాయకులూ... ఎవరూ నిరాశపడవద్దు. మానవ పురోగతి కదిగొడ్డలి పెట్టు.

ఈర్ష్య ద్వేషాలు నశిస్తాయి. నియంతలు నశిస్తారు. ప్రజల నుండి లాక్కన్న అధికారం తిరిగి ప్రజలకే దక్కుతుంది. స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలు నశించవు. తాత్కాలికంగా అణగబడ్డ, అవి సంకెళ్ళు తెంపుకుని ధైర్యంగా బతుకుతాయి. సైనికులారా ఆలోచించండి. దుష్టుల పక్షాన, దుర్మార్గుల పక్షాన నిలబడద్దు. మీకు తిండి పెట్టి, కసరత్తులు చేయించి మిమ్మల్ని పూర్తిగా వాడుకునేవాడు ఎలాంటి వాడో ఒకటికి రెండుసార్లు బాగా ఆలోచించండి. మీ ఆలోచనల్ని, మీ అనుభూతుల్ని శాసించే హక్కు ఎవరికీ లేదు. మీరు పశువులు కాదు. గడ్డి పోచలు కాదు. మానవ యంత్రాలకు దాసేహమనేది

లేదు. యాంత్రికమేధస్సులు, యాంత్రికహృదయాలూ గల కృత్రిమమైన "యంత్రాలు" వాళ్ళు. మీరు యంత్రాలు కాదు - మనుషులు! మానవత్వం పట్ల మీకు అచంచల విశ్వాసం ఉంది. ఎదుటివారిని నిరంతరిం (ప్రేమించగల గొప్ప) పృథ్వియం ఉంది. ఎవరిచేతా ప్రేమించబడని కొద్దిమంది యంత్ర - మానవులు మాత్రమే అసహజంగా, కృత్రిమంగా ప్రవర్తిస్తారు.

వీర సైనికులారా స్వేచ్ఛ కోసం పోరాడండి. బానిసత్వం కోసం కాదు. మీలో ఒక మహత్తర శక్తి ఉంది. జీవితాన్ని అందంగా, ఆనందంగా, సుఖప్రదంగా తీర్చిదిద్దుకోగల శక్తి మీలోనే ఉంది. యంత్రాల్ని సృష్టించుకోగల నేర్పురులు మీరే మీకు మీరై యంత్రాలై పోకుండా మనుషులుగా నిలవొక్కొక్కరిగే ఆత్మశక్తి మీలోనే ఉంది. దాన్ని బయటికి లాగండి ఇంకా ఆలస్యమెందుకూ? రండి ప్రజాస్వామ్యం పేరిట ఏకమై ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకుందాం ప్రతి వాడికీ పని, యువతకు మంచి భవిష్యత్తు, వృద్ధాప్యానికి భద్రతగల ఒక మంచి సమాజాన్ని సృష్టిద్దాం ఇలాంటి మాయ మాటలూ, అబద్ధాలూ చెప్పి అవినీతి పరులంతా, అహంకారులంతా గద్దె తిక్కుతున్నారు. వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకున్న వారు ఇంతవరకూ ఎవరూ లేరు. ఇప్పుడు మున్నెమనమే వాటిని సాధిద్దాం జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సైతం స్వేచ్ఛకు అడ్డుగోడల్ని తొలగిద్దాం. దురాశ, దుఃఖం, అసూయ, క్రూరత్వాలకు నిలువనీడ లేకుండా చేద్దాం. శాస్త్ర సాంకేతికాభివృద్ధి సాధించే ప్రగతివైపు పయనిద్దాం రండి. అందరూ ఏకమౌదాం!

ఇది "ద గ్రేట్ డిక్టేటర్" (1940) సినిమా చివర్లో ఛార్లీ చాప్లీన్ చేసిన మహోపన్యాసం!

ఈ సినిమాలో చాప్లీన్ ద్విపాత్రాభినయం చేశారు. ఒకటి - హిట్లర్ (డిక్టేటర్) పాత్ర. రెండు - మంగలి పాత్ర. (చాప్లీన్ భార్య పాతెట్టిగడ్డార్లై ఈ సినిమాలో మంగలి వాడి ప్రేయసిగా నటించారు.)

వేల సంఖ్యలో సైనికులు బారులు తీరి వున్న సన్నివేశమిది. వందల సంఖ్యలో మిలట్రీ అధికారులు హిట్లర్ కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. ఆ మహా సభలో హిట్లర్ మాట్లాడవల్సి ఉంటుంది. కానీ ఆ సమయానికి అక్కడికి హిట్లర్ బదులు, అతని పోలికలతో వున్న మంగలివాడు చేరుకుంటారు. అతనే హిట్లర్ మకుని అధికారులు గౌరవ వందనం సమర్పించి, వాణ్ణి వేదిక మీదకి తీసుకు వెళతారు. అతిసామాన్యుడైన మంగలివాడు ఏం మాట్లాడగలడా? ఒక నిమిషం తడబడి ఆ తర్వాత - ఒక సామాన్యుడిగా తన కోరుకుంటున్న దేమిటో అదే మాట్లాడతాడు. అదే ఈ ఉపన్యాసం. హిట్లర్ ను ఎద్దేవా చేసి ఛార్లీ చాప్లీన్ తన అంతరంగాన్ని అతి సామాన్యుడైన మంగలి వాడి పాత్ర ద్వారా ఈ విధంగా వ్యక్తం చేశాడు. అతడి అంతరాత్మ మానవాళికి చేసిన బోధే ఈ ఉపన్యాసం! ఇది వెలువడి అరవై యేళ్ళు కావస్తున్నా నిత్య సూతనంగా ఉంది. ఈ కాలానికి సరిపోయే విధంగా కూడా ఉంది. చాప్లీన్ మహాదర్శనికుడు అనడానికి ఇదొక మంచి ఉదాహరణ! ఇక్కడ మరొక విశేషం ఉంది హిట్లర్ ను ఛార్లీ చాప్లీన్ ఆటవట్టించాడు - కానీ హిట్లర్ ఛార్లీ చాప్లీన్ (1889 - 1977) అభిమానుల్లో ఒకడు.

రవీంద్రుని కవిత - మార్మికత

- దమ్మాలపాటి వెంకటేశ్వరరావు

గురుదేవ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పేరు విననివారు ఎవరూ ఉండరు. 20వ శతాబ్దపు భారతీయ సాహితీ జగత్తును సుసంపన్నం చేసిన కొద్దిమంది మహానుభావులలో ఆయన గణ్యమాన్యుడు. ఆయన ప్రజ్ఞ బహుముఖం. కవిగా, మనీషిగా, మానవతావాదిగా, జాతీయవాదిగా, అంతర్జాతీయవాదిగా ఆయన ఖ్యాతి విశ్వవ్యాప్తం. ఆయన నవయుగవైతాళికుడు; ప్రబుద్ధ భారత సందేశ వాహకుడు, ప్రాచ్య పాశ్చాత్య సంస్కృతుల సంగమస్థలి

సాహిత్యాకాశంలో ఆయనది ఒక విరాట్ స్వరూపం ఆయన కలం నుంచి సాహిత్య ప్రక్రియలన్నింటికీ జీవం లభించింది. కథలు, నవలలు, నాటికలు, నాటకాలు, నృత్యనాటికలు, గీతికవితలు, స్మృతి రేఖలు మొదలైనవన్నీ శరంపరగా ఉద్భవించాయి రవీంద్రుని జీవితం ఇంతటి వైవిధ్యంతో కూడినదైనప్పటికీ భారతీయుల హృదయాలలో కవిగానే ఆయన చెరగని ముద్రనుకున్నాడు. ఆయన ఉత్కృష్ట వృత్తి 'గీతాంజలి'కి నోబెల్ బహుమానం లభించడమే అందుకు కారణం. ఆయన కవితవృత్త ఇతివృత్తం ఆత్మ పరమాత్మల సంబంధాన్ని విశ్లేషించడం. దీనికి మార్మిక కవితవ్వం అనిపేరు ఈ మార్మిక కవితవృత్త పరాకాష్ఠ రూపాన్ని మనం 'గీతాంజలి'లో దర్శిస్తాము. రవీంద్రుని కవితను విశ్లేషించబోయేముందు మార్మిక కవితవ్వం అంటే ఏమిటో వివరించడం సముచితంగా ఉంటుంది అనుకుంటాను. సృష్టిలో మనకు కనిపించే ఈ చరాచర జగత్తంతా ఈశావాస్యం - భగవంతునిచే వ్యాప్తమైనది అని విశ్వసించడం ఈ కవితవ్వ లక్షణం. అటువంటి పరమాత్మ నుంచే ఈ ఆత్మ ప్రాదుర్భావం జరుగుతుంది. కొంతకాలం ఈ జగత్తనే రంగస్థలం మీద తన నాట్యహేలా విలాసాన్ని ప్రదర్శించి చివరకు ఇది పరమాత్మలో లీనమవుతుంది.

మార్మిక కవి సృష్టిలోని ప్రతిస్పందనలోను భగవంతుని దర్శిస్తాడు. పక్షుల కలరవాలలో, ప్రభాత అరుణిమలలో, మలయానిల వీచికలలో, వసంతమంజరులలో, సముద్ర తరంగాల నాట్యహేలా విలాసంలో, జలపాతాల గర్జనాశ్రో, ఝుంఝామారుత తాడనంలో ఒకటేమిటి సర్వే సర్వత్రా సర్వో పగతుడైన ఆ పరమాత్మను చూస్తాడు. ఈ సృష్టి యావత్తూ భగవంతుని సంగీత విభావరి. దానికి ఆయనే సంగీత నిర్దేశకుడు. ఈ సంగీత విభావరిలో పాల్గొనే భక్తుడు భగవంతుని ప్రియుడగా, ప్రేయసిగా, సఖుడగా, యజమానిగా, ఇంకా ఎన్నెన్నో బంధు భావనలతో భావన చేస్తాడు. ఈ భావాలన్నీ 'గీతాంజలి'లో సాకార రూపం ధరించాయి. భగవంతుని సన్నిధిలో తన పాట వినిపించడానికి భక్తుడు పడే తపన 'గీతాంజలి'లో ఎలా రూపుదిద్దుకుందో చూద్దాము.

“ప్రభాత సమయాన, మంద మలయ పవన వీచికలలో,

సువర్ణ వీణపై స్వర సందానం చేసినప్పుడు, నన్ను

నీ ముందుకు రమ్మని ఆదేశించి ఆదరించు ప్రభూ!” అంటాడు.

అనుతరం అతనికి అనుమతి లభిస్తుంది. తనకు ఆ అవకాశం లభించినందుకు అహంకార దర్పంతో ఒక్క ఊణం ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతాడు. వెంటనే హృదయం ద్రవిస్తుంది. ఈ మానసిక స్థితికి గురుదేవుడు కల్పించిన శబ్ద చిత్రాన్ని తిలకించండి:-

“నీవు పాడమని ఆజ్ఞాపించినంతనే, అహంకార దర్పంతో
నా హృదయం పగిలిపోతుందా అనిపించింది ఇప్పుటి
వరకు నా జీవితంలో ప్రోగుపడి ఘనీభూతమైన అవశ్రుతు
లన్నీ కరగి మధుర రసధురీ నాదంగా మారాయి” ఎంతటి భావ విహ్వలత!

ఇక అతని గీతాలు “తరంగ భంగిగా స్వేచ్ఛతో శబ్ద దాస్య విముక్త రాగమూర్తి కైవేపొంగి ప్రవహిస్తాయి.”
పునీతమైన ఈ గాన ప్రోత్సపు అమద్ద శిలాఖండాలన్నింటినీ చీల్చుకుంటూ ముందుకు సాగిపోతుంది
అంతేకాదు భగవంతునితో స్వర సాంగత్యాన్ని నెలకొల్పుకోవాలని అతడు ఆరాటపడతాడు. కాని
ఉత్సాహానికి తగినంతగా అతని వాణి సహకరించడంలేదు. ఏదో మంత్రముగ్ధుడైనట్లు అతనికి
అనుభూతి కలుగుతుంది. ఈ చిత్రీకరణ ఎలా జరిగిందో చూద్దాము: -

“నీ స్వరంలో స్వరం కలపాలని నా హృదయం పరవళ్లు
త్రోక్కుతున్నది. మధుర మంజుల నాదంకోసం వృథా
ప్రయాస చేస్తున్నది. నేను మాట్లాడతాను. కాని నా మాటలు
పాటరూపం ధరించడం లేదు. అహో! అనంతమైన నీ సంగీత
పాశంలో నా హృదయాన్ని మంత్రముగ్ధం చేశావు ప్రభూ!”

ఆత్మపరమాత్మల లీలలు చిత్ర విచిత్రంగా ఉంటాయి. భక్తుడు భగవంతుని చేరడానికి ఎంత
తపాతపా లాడతాడో భగవంతుడు కూడ భక్తుని సమీపించడానికి అంతటి ఉత్సాహం చూపుతాడు.
అయితే భగవంతుని ఆగమనానికి భక్తుడు సిద్ధంగా ఉండడు బాహ్యడంబరాలకు ప్రాధాన్యత నిచ్చి
ఈ సదవకాశాన్ని జారవిడుచుకుంటాడు. ఈ సన్నివేశ చిత్రీకరణ ఎలా ఉందో చూద్దాము: -

“ప్రభువు వచ్చి నా ప్రశ్ననే ఆశీనుడయ్యాడు. అయినా నేను
మేల్కొనలేదు. నేను ఎంతటి నిర్భాగ్యుణ్ణి!”

మరో చోట

“అతనికి ఆసనాన్ని సిద్ధం చేయడంలోనే రోజంతా గడచిపోయింది. ఇంకా దీపాన్ని వెలిగించలేదు.
ఇంట్లోకి రమ్మని అతన్ని ఎలా ఆహ్వానించను!”

ఈ విధంగా భగవత్ సౌఖ్యాత్మకంగానికి లభించిన సుషర్ల అవకాశాన్ని వృధా చేసుకుంటాడు. అయినా
తన ప్రయత్నం మానడు. అతనికోసం సుదీర్ఘ నిరీక్షణ అనంతరం భక్తుడు నిద్రాదేవత ఒడిలోకి
జారుకుంటూ తనకు నిద్రాభంగం చేయవద్దని తన స్నేహితులను అభ్యర్థిస్తాడు. ఎందుకు? భగవంతుని
కర స్పర్శతో మాత్రమే తాను మేల్కొనాలి. తనకు మెలకువ వచ్చినప్పుడు ఆ జ్యోతిర్మయ రూపం
ఒక్కటే తనముందు ప్రత్యక్షమవ్వాలి.

“జ్యోతులన్నింటిలో ప్రథమజ్యోతియై
రూపాలన్నింటిలో ప్రథమరూపమై
నా కళ్లముందు అతణ్ణి సాక్షాత్కరింపనీ”
అని అభివర్ణిస్తాడు కవి ఈ దృశ్యాన్ని

భగవంతుడు భక్తుని సమీపిస్తున్నట్లు అనేక సందేశాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా సాక్షాత్కారం జరగలేదు. “ఎన్నో ప్రభాతసాయం సమయాలలో నీపద ధ్వనులు వినుడం జరిగింది. వాయుమండలంలో పరి వ్యాప్తమైన నీమధుర మంజుల సాక్షాత్కారానందపరిమళాన్ని నేను అనుభవిస్తున్నాను” అంటాడు కవి.

ఇక మధుర భావనలకు సంబంధించిన సన్నివేశాలు అనేకచోట్ల హృద్యంగా చిత్రించబడ్డాయి. ఇక్కడ భక్తుడు ప్రేయసి, భగవంతుడు ప్రీయుడు. ప్రేయసితో సమాగమనానికి ప్రీయుడు వాగ్దానం చేశాడు. ప్రీయుని కోసం పుష్పాలను కానుకగా పరచి ఉద్విగ్నమానసయై గంటల తరబడి నిరీక్షిస్తున్నది. ప్రీయుడు ఎంతకీ రాడు. దారిన పోయేవారు ఆమె ధగ్గరకు వచ్చి ఒక్కొక్క పువ్వును తీసుకొని పోతూ ఉంటారు. వారి దయాసం ఆమెను సిగ్గుతో ముంచెత్తుతుంది. తనకు ఏమి కావాలని వారు అడిగినప్పుడు ఆమె నయనాలు వాలి పోతాయి. ఇప్పుడీ విరహోత్క్రంతిత నాయిక మానసికస్థితిని తిలకించండి: -

“అహో! నేను నీ కొరకు నిరీక్షిస్తున్నానని
నీవు వస్తానని వాగ్దానం చేశావని
నేను వారితో ఎలా చెప్పగలను!” అంటుంది.
ఎంతటి మనో వైజ్ఞానిక విశ్లేషణ! మరో చిత్రాన్ని చూద్దాం: -

“ఈ నిర్జన పథంలో నీవొక ఏకాంత పథికుడవు
అహో నా అనన్య మిత్రమా, శ్రేష్ఠప్రియతమా,
నా గృహ ద్వారాలన్నీ తెరచే ఉన్నాయి
స్వప్నాభాసవలె నన్ను ఉపేక్షించి వెళ్ళకు!”

భగవంతుని ప్రీయునిగా చూడడం భారతీయ సంప్రదాయమైతే ఆయన్ని ప్రేయసిగా భావన చేయడం ఫారసీ కవిత్వా పరంపర. ఆశిక్ - మాశూక్ (ప్రీయుడు - ప్రేమిక) భావన దీనినే ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ రెండు పద్ధతులు మధుర భావనలో అంతర్భాగాలే. ఈ ధోరణికి ప్రతీకగా ఒక ఉదాహరణ: -

“అహో ప్రేమస్వరూపిణీ! నీ గృహ ప్రాంగణంలో
నేను ఒంటరిగా వడిగాపులు కాసేటట్లు ఎందుకు చేశావు!”

ఇక సఖ్యభావనలో భక్తుడు భగవంతుడు కలిసి ఆడుకుంటారు. పాడుకుంటారు. వారిద్దరి జీవితం కోలాహలంగా గడుస్తుంది. ప్రభాత సమయంలో మిత్రునివలె వచ్చి భక్తుని నిద్రలేపి వృక్ష సంక్తుల మధ్య ఇద్దరు పరుగులు తీస్తారు. వారిద్దరి మహా లీలా సంగరంభం ఆకాశమంతా పరివ్యాప్తమవుతుంది. వారి స్వర సమ్మేళనంతో వాయుమండలం ప్రకంపిస్తుంది. వారి దాగుడు మూతలలో యుగాలు గలిస్తాయి.

భగవంతుడు ఆనంద స్వరూపుడు - ఆయన దివ్య విభూతులు నిరంతరం భక్తుని మీద వర్షిస్తూ ఉంటాయి. ఈ సత్స్వరూపం నిప్పుడూ, ఖాళీ అవుతూ ఉంటుంది. అది మళ్ళీ మళ్ళీ నవ్య జీవనంతో నింపబడుతుంది. పృథ్విని తన సౌరితశయ్యా పారవశ్యంలో పులకింపజేసే ఆ ఆనంద స్వరూపునికి తననుకొనకర్తవం చేసుకోవాలని భక్తుని ఆరాటం

“ ఈ చిన్ని పూవును కోసి తీసుకో
. రంగు అంత ప్రగాఢం కాకుండా
నుత్తు నిరజమేయ వాసన లేకపోయినా
ఈ పుష్పాన్ని నీ సేవకు ఉపయోగించుకో
పరువం ఉండగానే దీనిని త్రుంచుకో స్వామీ” అంటాడు.

ఇక ఉపనిషద్ స్రుతిపాదితాలైన “సత్యం, జ్ఞానం, అభయం” అనే భావనలు రవీంద్రుని కవితలో పూర్తిగా నిరసిత రూపం ధరించాయి. ఈ స్పష్టిత “నన్ను చూసి ఎవరూ భయపడ కుండురూక! నేనెవరికీ భయపడకుండునుగాక!” దీనిని గురుదేవుడు ఎంత రమ్యంగా చిత్రించాడో చూడండి -

“ చిత్రమెక్కడ భయరహితమై విలసిల్లునో
మస్తకమెక్కడ ఉన్నతమై విరాజిల్లునో
జ్ఞాని మందిరమెక్కడ సర్వజనప్రవేశాద్వారమో
ధీర గంభీర సత్యాంబుధి నుండి
నచట వాదోవి ప్రభవించునో
ఓ నా ప్రభూ! అట్టి స్వేచ్ఛా స్వర్గమునందు
నా దేశము మేల్కొనుగాక!”

ఈ విధంగా రవీంద్రుని కవితాంబుధిలో ఎంత లోతుకు మునిగితే అన్ని మణులు, మాణిక్యాలు మనకు లభిస్తాయి. అయితే కాలుడుకి తల వంచక తప్పుదు గదా! చివరగా ఆత్మ పరమాత్మలో కలిసే సమయం ఆసన్నమైంది. క్రీడ పరిసమాప్తమైంది. ఇక పరమాత్మ సాయుజ్యం చెందకుండా ఆత్మ ఒక్కొక్కడూ కూడా నిలువలేదు. తన ఉద్గమస్థానానికి ఆగని వేగంతో పయనిస్తున్నది. దీని చిత్రీకరణ ఎంత కమనీయంగా ఉందో అవలోకించండి :-

“గృహ విరూపేదనాపీడితమైన
కొంగల గుంపు
తమ పర్యత ఆవాసాలకు తిరుగు ప్రయాణమై
దివారాత్రులు ఆకాశమనం చేస్తున్నవిధంగా
నేను నీకు సమర్పించే ఒకే ఒక్క అభినందనంతో
నా జీవితమంతా ఆదిమధ్యాంతరహిత గోహానికి
పయనమగుగాక!

(ఆకాశవాణి విజయవాడ వారి సౌజన్యంతో)

కట్టుకథల విధ్వంసం

- యన్. ఎ. మహమ్మద్

ఆధునిక భారత దేశాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు తౌకికతత్వం నంటి ఒక స్త్రీ భావన కూడ ప్రధానం కావడం కొంత అసాధారణంగా కనిపించవచ్చు. తౌకికతత్వమనేది అసలు ఒక సిపాద విషయమేనా? లేక కేవలం వంచనా శిల్పమా? దేశవిభజన జరిగినపుడు పాకిస్తాన్ మతరాజ్యంగా ఆవిర్భవించింది. కాని భారతదేశం తౌకిక రాజ్యాంగాన్ని ఎంచుకుంది.

న్యాయ పరంగానేకాక, దేశంలోని సర్వోన్నత పదవి ఎంపిక వరకు అంచెలంచెలుగా ఉన్న వివిధ సాంఘిక, రాజకీయ అమరికలను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే ఈ భేదం చాల ముఖ్యమైనదే. పాకిస్తాన్ లో సర్వోన్నత పదవిలో విధిగా ముస్లిం ఉండాలి. ఇక్కడ అటువంటి నిబంధన లేదు. రాష్ట్రపతి పదవి మొదలుకుని అనేక ఉన్నత పదవుల్లో హిందువేతరులు (ముస్లింలు, శిక్కులు) ఉన్న సందర్భాలెన్నో ఉన్నాయి.

తౌకిక తత్వమనేది వాస్తవంగా ఒక విస్తృతార్థాన్ని కలిగి ఉన్న భావనలోని భాగం భారతదేశంలో భిన్నమత విశ్వాసాలు, భిన్న భాషాసమూహాలు, వివిధ సామాజిక విధానాలు ఉన్నాయి. ఇంతటి భిన్నత్వాన్ని గుర్తించడంలోని ఒక అత్యంత ప్రముఖ అంశం ఈ తౌకిక తత్వభావన. ఈ తౌకిక తత్వాన్ని ఒక మతం ఆధారంగా విధ్వంసం చేయదలచుకున్న మతవర్గ శక్తులు ఈ దేశంలో కేవలం ముస్లింల ఉనికి, హక్కులతోనే కాదు, ఈ దేశపు ప్రాంతీయ, సాంస్కృతిక, సామాజిక భిన్నత్వాలతో కూడ తలపడవలసి ఉంది. ఈ తారతమ్యాల పట్ల సహనాన్ని విభజించి చూడటం సులభంకాదు.

భారతదేశజనాభాలో ముస్లింల సంఖ్య స్వల్పమేమీ కాదు. ప్రతి ఐదుగురిలోను నలుగురు హిందువులుగా వ్యవహరింపబడినప్పటికీ, ఇక్కడ నూరు మిలియనులకు మించి ముస్లిం జనాభా ఉంది. ఇది పాకిస్తాన్ తో పోలిస్తే కొంత తక్కువ, బంగ్లాదేశ్ కంటే చాల ఎక్కువ. ఈ దృష్టితో చూస్తే ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ముస్లిం జనాభా కలిగిన మూడవ దేశం భారతదేశం. అంతేకాదు, దేశ సామాజిక, సాంస్కృతిక జీవితంలో హిందువుల, మహమ్మదీయుల మధ్య జరిగిన విలీనం దృష్ట్యా కూడ ఈ దేశాన్ని కేవలం హిందువుల దేశంగా భావించడం గాభరా కలిగించే విషయం.

ఈ భిన్నత్వం హిందూ, ఇస్లాం మతాల వరకే పరిమితంకాదు ఇక్కడ పెద్ద సంఖ్యలో శిక్కులు, చెప్పకోద్దగ సంఖ్యలో క్రైస్తవులు (వీరి చరిత్ర ఇక్కడ క్రీ.శ. 4వ శతాబ్దంలో, బ్రిటన్ లో కంటే చాల ముందుగానే ప్రారంభమయ్యింది.) జెరూసలేం పతనానంతరం అనతికాలంలోనే నెలకొనిన యూదుల నివాసాలు, మతసహనం అంతగాలేని పర్షియానుండి వచ్చిన పారశీకులు, మిలియన్ల సంఖ్యలో జైనుమతస్థులు, ఎంతోకాలం అశోకుని వంటి ఎందరో చక్రవర్తుల చేత అధికారికమతంగా ఆదరింపబడిన బౌద్ధమతానుయాయులు ఉన్నారు. జహూర్ లాల్ నెహ్రూ వంటి నిరీశ్వరవాదులు, ఆజ్ఞేయతావాదులు చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. అయినా వీరిని జనాభా లెక్కల్లో కమ్యూనిటీ బ్యాగ్రౌండ్ ఆధారంగా హిందువులుగా వర్గీకరిస్తున్నారు.

రాజ్యాంగం ఏ ఒక్క మతం పట్ల ప్రత్యేక అభిమానాన్ని కలిగి ఉండరాదని భారతరాజ్యాంగ నిర్మాతలు కోరుకున్నారు. ఇంతటి భిన్నత్వం ఉన్న దేశానికి తౌకికతత్వం తప్ప మరేదీ న్యాయం చేయలేదు. ఈ మతపరమయిన భిన్నత్వ సమస్య హిందూ మతానికి ఇతరమతాలకు మధ్య సంబంధాల వరకే పరిమితం కాదు. ఇది హిందూ మతంలోనే అంతర్గతంగా ఉన్న భిన్నత్వానికి సంబంధించింది

కూడ ఒకే సుతంగా హిందూమతాన్ని భావిస్తే, దాని నిర్మాణంలోనే ఉన్న భిన్నత్వాన్ని అంగీకరించక తప్పదు. ఇది కేవలం కులాలకు సంబంధించిందే కాదు, ఆలోచనా రీతులకు సంబంధించినది కూడా. ప్రాచీన హిందూ 'సద్భుచ్చునాల' పర్లికరణ కూడ విశ్వాసాల్లో ఉన్న తీవ్ర అంతరాలను, తర్క-రీతులను అంగీకరించింది.

'హిందూ' అనే శబ్దం ఒకే సుతవిశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్న జనసమూహాన్ని సూచించేందుకు కాక ఒక ప్రదేశాన్ని సూచించేందుకు ఉపయోగించబడింది. పర్షియనులు, గ్రీకులు సింధూనది ప్రవహించే ప్రాంతాన్ని హిందూ దేశంగా, అక్కడి స్థానికులను హిందువులుగా భావించారు. పర్షియా, అరబిక్ భాషలలో భారతదేశంలోని ముస్లింలను ఒక దశలో 'హిందవీ ముస్లింలు'గా వ్యవహరించేవారు. భారతీయ ముస్లింలకు, క్రైస్తవులను, వెలుపలి ముస్లిం, క్రైస్తవుల నుండి వేరుగా చూపేందుకు వాడిన 'హిందూ-ముస్లిం' 'హిందూ క్రిష్టియన్' లు తొలినాటి ఆంగ్లేయుల దస్తావేజుల్లో కోకొల్లలు.

అయోధ్యలో 16వ శతాబ్దానికి చెందిన మసీదును కూల్చివేసి అక్కడ రామాలయాన్ని నిర్మించటమొనగొన్న హిందూ కార్యకర్తలు జీర్ణం చేసుకొనవలసిన సత్యం మరొకటుంది. హిందువుల్లో కూడ రాముణ్ణి దైవంగా భావించనివాళ్ళు, అతని సర్వాధిక్యతను అంగీకరించని వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే (ఉత్తర, పశ్చిమ భాగాలు) రాముణ్ణి దైవంగా ఆరాధిస్తారు. మిగిలిన ప్రాంతాల్లో (ఉదా. - పశ్చిమ బెంగాల్) రాముణ్ణి దేవుని అవతారంగా కాక, ఇతిహాస నాయకునిగా భావిస్తారు. ఇతిహాసంగా రామాయణం దేశం లోపల వెలుపల కూడ ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది.

అయితే ఇతిహాసంగా రామాయణ ప్రభావాన్ని ఈ దైవత్వ విషయాన్నుండి వేరుచేసి చూడాలి. నిజానికి ఈ ప్రాచీన ఇతిహాసంలో రాముడు దేవుడిగా కాక, త్యాగనిరతుడైన ఒక గొప్ప రాజుగా భావించబడినాడు. ఒక సందర్భంలో జాబాలి అనే పండితుడు రాముణ్ణి ఈ విధంగా ఉపదేశిస్తాడు:

“రామా! వివేచాన్ని ప్రదర్శించు నిత్య సత్యమైన ఈ ప్రపంచం తప్ప మరొక ప్రపంచమేదీ లేదు. వర్తమానాన్ని అనుభవించు అప్రసన్నమైన దాన్ని త్యజించు.”

రవీంద్రనాథ్ ఠాగోర్ కూడ తన పిజన్ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీలో ఇతిహాస నాయకుడైన రాముణ్ణి “కొన్ని ఆదిమ తెగలకు దైవంగా కనిపించిన కారణాన” ప్రత్యేకంగా శ్లాఘించాడు. బెంగాల్ జానపద నాటకాల్లో కూడా హనుమంతుడు కేవలం ఆహ్లాదాన్ని కలిగించే, ఇష్టమైన హాస్యప్రాత్రేకాని, అతనికి ఎటువంటి పనిత్రతా లేదు.

కాబట్టి హిందువులకు, ముస్లింలకు మధ్య ఉన్న మత విభేదాలను హిందూమతంలోని విభేదాలతో, ప్రాంతీయ విభేదాలతో విడదీసి చూడలేము. ఈ తేడాలు ఎన్నికల రాజకీయాలకు కూడ వర్తిస్తాయి. అందుకే హిందూరాజకీయ సార్వీ దేశ ఉత్తర, పశ్చిమ ప్రాంతాలకే పరిమితమయ్యింది. తూర్పు, దక్షిణ ప్రాంతాల్లో దానికి మద్దతు లేదు.

భారత దేశంలో అమెలులో ఉన్న తొక్కిక విధానంలో ఒక చిక్క ఉంది. అది వివిధ మతాల సామూహిక అసహన భావాల మొత్తాన్ని ప్రతిఫలిస్తుంది కాని, వారి పరస్పర సహనాన్ని ప్రదర్శించగలిగే శక్తిని కారు. ఒక పెద్ద మత సమూహానికి ఆగ్రహాన్ని కలిగించే వ్యాఖ్యాని, చర్యగాని నిషేధార్హమైనదిగా ఇక్కడ భావించబడుతుంది. సాధారణంగా భావప్రకటన స్వేచ్ఛ ఉన్నా ఇక్కడ ఇటువంటి అణచివేతల

సెన్సార్‌షిప్ విధానమే సమస్యత్మక మౌతుంది. ఉదాహరణకు, సల్మాన్‌రష్దీ 'సాటానిక్ వర్సెస్' ను నిషేధించిన మొట్టమొదటి దేశం భారతదేశం. ఇరాన్ అధికారులు దీన్ని గమనించి ఫత్వాజారీ చేయడానికి ఎంతో ముందే ఇక్కడ ప్రతిస్పందించారు. ఏమతవర్గమైనా తమ మనోభావాలకు విఘాతం కలిగిందని ఆరోపణ చేసినపుడు మన అధికారులు అత్యుత్సాహంగా ప్రతిస్పందించి అణచివేత చర్యలను అమలుచేసిన సందర్భాలెన్నింటినో ఉదహరించవచ్చును. ఇది ఒక సహనశీల సమాజానికి దోహదం చేయదు.

తొక్కిరాజ్యం ఈరెండు మార్గాల్లో దేన్నయినా ఎంచుకోవచ్చును. అయితే, భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను గౌరవించే ఆధునిక సమాజం దైవదూషణ చట్టాలను అన్నిమతాలపై ఉపయోగించే బదులు వాటిని పూర్తిగా పరిహరించడమే మేలని నమ్మేవాళ్ళు తమ అభ్యర్థనను అనురూప్యత కంటే ఇంకా వాస్తవికమైన వాదనలపై ఆధారితం చేయాలి. వీటిగురించి ఆధునిక భారతదేశంలో, ఆధునిక బ్రిటిన్‌లోను ఇంకా పూర్తిస్థాయి చర్చ జరగవలసి ఉందని నా ఉద్దేశం.

ఇక్కడి తొక్కి విధానంలోని మరొక సమస్య వివిధమతాల 'పర్సనల్‌లా' కు సంబంధించింది బహుభార్యత్వం హిందువులకు శిక్షార్థం కాగా, ముస్లింలా నలుగురు భార్యలను కలిగి ఉండే వీలును కల్పిస్తుంది (వాస్తవంలో భారతీయ ముస్లింలు దీన్ని వాడుకున్న రాజకీయ ఎక్కడోకాని కానరావు)

విడాకుల విషయంలో ముస్లింలా వారి స్త్రీలకు హిందూ స్త్రీలకున్నంత రక్షణను కల్పించదు. మెజారిటీ మతస్థులయిన హిందువులు ఎలా వివక్షకు గురవుతున్నారో చూపేందుకు హిందూ రాజకీయ వాదులు తరచుదీన్ని ఉదహరిస్తారు. ఇది హాస్యాస్పదం. ఇక్కడ ఉన్న వివక్ష ముస్లిం స్త్రీల పట్ల కాని హిందూ పురుషులపట్ల కాదు. ఇటువంటి హిందూ రాజకీయ ఆరోపణల్లో పురుషాధిక్య దృక్పథం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. బహుభార్యత్వం వలన హిందువులకంటే ముస్లింల జనాభా పెరుగుదల రేటు అధికంగా ఉంటుందని తరచూ వినవచ్చే ఆరోపణక్కడ నిజమైన ఆధారాల్లేవు. అయితే అనురూప్యత అన్నది కూడ ముఖ్యవిషయమే. భారతీయ పౌరచట్టాలు అన్ని మతాల వారికి సమానంగా వర్తించాలని ప్రయత్నించడంలో తొక్కికంకానిది కాని, మతవర్గ దృక్పథంకాని ఏమీ లేదు.

నేడు భారతీయ తొక్కివాదం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళను నా ఉద్దేశ్యంలో పరస్పర సంబంధమున్న మూడు ధోరణుల క్రింద వర్గీకరించవచ్చు. (1) మత నిరంకుశత్వం (కమ్యూనల్ ఫాసిజం) (2) మతవర్గ జాతీయతా వాదం (సెకేరియన్ నేషనలిజం) (3) తీవ్రవాద అస్పష్టతావాదం (మిలిటెంట్ అబ్స్క్యూరాంటిజమ్)

ఫాసిజం అనే మాటను తరచూ వివక్షణా రహితంగా ఒక 'తిట్టు'గా ఉపయోగిస్తుంటారు. హిందూరాజకీయాలన్నింటినీ ఫాసిస్టు ఉద్యమంగా చెప్పటం ఏమాత్రం నా ఉద్దేశ్యం కాదు. అయితే ఫాసిస్టు ఉద్యమాల్లో కనిపించే కొన్ని ప్రత్యేక రాజకీయ లక్షణాలు ఈనాటి కొన్ని తీవ్రవాద హిందూరాజకీయాల్లో నిస్సందేహంగా ఉన్నాయి. హింసప్రయోగం, ఒక మతవర్గ ప్రయోజనాలను సాధించేందుకు ఇచ్చే బెదిరింపులు, ఒక మతానికి చెందినవారిని వీడించడం, ఆవేశపూరితమైన, తీవ్ర విభజనను కలిగించే నినాదాలతో జనాన్ని సమీకరించడం, కొన్ని వర్గాలపై చట్ట విరుద్ధమైన బలప్రయోగాన్ని చేయడం - ఈ లక్షణాలన్ని బొంబాయిలోని తీవ్రవాద హిందూ సంస్థల్లో ఉన్నాయి. వీరు అల్లర్లను సృష్టించడమే కాకుండా ఒక పథకం ప్రకారం ముస్లింలను వధించారు. ఈ వాతావరణాన్ని పొంచి ఉన్న స్వార్థశక్తులు తమ స్వప్రయోజనాలకై వాడుకుంటాయి.

ధృఢ సంకల్పంతోని రాజకీయ పక్షాలు ఈ మూకలను సహించి, వారిని బుజ్జగించేందుకు ప్రయత్నించడంవల్ల ఇవి లబ్ధిపొందుతాయి. బి.జె.పి. స్వతహాగా ఫాసిస్టు పార్టీకాదు కాని శివసేన హింసాత్మక చర్యలను నిర్ద్వంద్వా ఖండించేందుకు నిరాకరించడమే కాక దానితో పాటు పెట్టుకుంది. మితవాద హిందూ నాయకుడైన వాజ్‌పాయ్ శివసేన ఆటవిక చర్యలను ఖండించలేదు. అంతకంటే ముఖ్యంగా హిందూరాజకీయ పార్టీల మతరాజకీయాలనుండి దేశ ఐక్యతను కాపాడడంలోను, సమర్థవంతమైన నాయకత్వాన్ని అందించడంలోను కాంగ్రెస్ విఫలమైంది.

హిందూ జాతీయతా వాదానికి ఊతమివ్వడం ఈ ఉపఖండంలో కొత్తేమీకాదు. ఆంగ్లేయుల కాలంలో హిందూజాతీయతా వాదానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిన హిందూ మహాసభ, ముస్లింలీగ్ ముస్లింల మద్దతు పొందినంతా, హిందువుల మద్దతును పొందలేదు. స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం, తరువాత కూడ హిందూ మహాసభ పరాజయంపాలైంది. వీరి జాతీయతా వాదాన్ని వారసత్వంగా పొందిన బి.జె.పి, హిందూ మహాసభ, జనసంఘ్ పార్టీల్లా కాకుండా విజయాన్ని సాధించింది. ఏదో ఒక రూపంలో హిందూ జాతీయతా వాదమే బి.జె.పి రాజకీయాలకు కేంద్రబిందువుగా ఉంది.

పాకిస్తాన్‌ను సాధించేందుకు 'ద్విజాతి సిద్ధాంతాన్ని' ప్రతిపాదించిన కొందరు ముస్లిం నాయకులు ఉపఖండంలోని ముస్లింలు స్థానికులు కారని దూరపశ్చిమం నుండి వచ్చారని వాదించారు. చరిత్రతెలిగిన వింత మలుపుమాడండి. ఇప్పుడీ సిద్ధాంతాన్నే ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో హిందూ ప్రతినిధులు ప్రతిపాదిస్తున్నారు. వాస్తవానికి సిద్ధాంతంలో నిజంలేదు. ఈ ఉపఖండంలోని ముస్లిం జనాభాలో అత్యధికులు స్థానిక కుటుంబాలవారు, ఇస్లాం మతాన్ని స్వీకరించిన వారే కాని వెలుపలనుండి వచ్చినవారు కాదు. ముస్లింలు పాకిస్తాన్‌కు విధేయులకాని ఈ దేశానికికాదు అన్న ఆరోపణకు కూడ అసలు ఋజువులేవు. అందుకు భిన్నంగా, అత్యధిక సంఖ్యలో ముస్లింలు పాకిస్తాన్‌కు వెళ్ళిబదులు తాము చెందిన ఈ దేశంలోనే ఉండిపోయారు. దేశభద్రతా దళాల్లో, దౌత్య ఉద్యోగాల్లో, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ముస్లింలు, హిందువులు, మరి ఇతర మతస్థులంత విధేయతతోనూ ఉంటూవచ్చారు.

హిందూ అతివాదులు ఇటీవలి కాలంలో భారతదేశచరిత్రను పునర్నిర్మించే పనిలో నిమగ్నమైనారు. చరిత్రలో ఏమి జరిగిందన్న దాని గురించి పలు కట్టుకథలతో, అసత్యాలతో, ముస్లింల సేవలను తక్కువ చేసి చూపిస్తూ, పాతశాల పుస్తకాలను సవరించేందుకు వీరు పలు ప్రయత్నాలు చేశారు. దేశంలోని కొన్ని భాగాల్లో మధ్య తరగతి హిందువులకు చరిత్రలో ముస్లిం పాలకులు చేసిన అకృత్యాలగురించి ఆకస్మికంగా జ్ఞానోదయమయిందండీ అందుక్కారణం. కొత్త చరిత్రక సత్యాలు వెలుగులో కొచ్చికాదు, హిందూ కార్యకర్తలు వాస్తవాలను కల్పనలతో జోడించి పుక్కిటి పురాణాల చరిత్రను సృష్టిస్తున్నారు.

గతంలో జరిగిన అకృత్యాలకు పరిహారంగా ముస్లింలు ఈ దేశంలో రెండవతరగతి పౌరులుగా (బ్రతకాలన్న వారన నైతికంగా హాస్యాస్పదమైనదే కాదు, ఇది ఒక చారిత్రక కుతర్కం. కాని శ్రీ అరబిందో వంటి హిందూ మతనాయకులు ముస్లిం పాలన గురించి నిష్పక్షపాతంగా రాశారు.

“విదేశీపాలనా ముస్లింల పైవేయి త్వరలోనే అంతమయ్యింది. మొగల్ సామ్రాజ్యం ఒక అద్భుతమైన నిర్మాణం దాని సృష్టిలో, కొనసాగింపులో గొప్ప రాజకీయ చతురత, ప్రతిభ ప్రదర్శించబడినాయి. ఔరంగ జేబు మత దురహంకారం ఉన్నప్పటికీ, ఆ పాలన అద్భుతమైనది, శక్తివంతమైంది, (ప్రజలకు ఉపయోగకరమైంది. మధ్యయుగాల సమకాలిక, ఏ ఐరోపాదేశం, సామ్రాజ్యంలో లేని మతస్పృహ, సహనం అందులో ఉన్నాయి.”

'ద్విజాతిసిద్ధాంతానికి' భారతీయసాహిత్యంలో కాని, సంస్కృతిలో కాని ఆధారాలు కానరావు. నేటి మనవారసత్వం ఈ రెంటి ప్రభావంతో ఉద్భవించినదే. ఈ రెంటి ప్రభావం, సాహిత్యం, సంగీతం, చిత్రలేఖనం, వాస్తుశాస్త్రం వంటి అనేక రంగాల్లో ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది. హిందువుల మతవిశ్వాసాలపై, వారి ఆచారాలపై ఇస్లామిక్ భావాల, విలువల ప్రభావం కనిపిస్తుంది. ఉదా॥ సూఫీ ఆలోచనల ప్రభావం. హిందూ భక్తి కవిత్వంచే అత్యంత ప్రభావితమై దాన్ని తిరిగి పరిపుష్టం చేసిన, జన్మత ముస్లిములైన కబీరు, దాదు అన్ని రకాల హద్దులను అధిగమించారు. కబీరు ఒకచోట ఇలా ప్రకటిస్తాడు

కబీరు అల్లా, రాముల సంతానం
అతను నా గురువు, నాపీర్.

నిజానికి ఇన్ని సంవత్సరాల ఉనికి అనంతరం ఇస్లాం మతాన్ని, పారసీల, సిరియన్ క్రైస్తవుల మతాల్లా ఒక భారతీయ మతంగా గ్రహించాలి. హిందూ, బౌద్ధమతాలు భారతదేశంనుండి, దక్షిణ, తూర్పు ఆసియా ప్రాంతంలో వ్యాపించాయన్నది అందరికీ తెలిసిందే. అదేవిధంగా ఇస్లాం మతం భారత దేశం నుండి ఇప్పటి ఇండోనేషియా, మలేషియాల్లో వ్యాప్తి చెందింది.

హిందూ జాతీయతా వాదాన్ని నిలిపి ఉంచాలంటే, భారతీయ ముస్లింల భారతీయతను తక్కువ చేసి చూపాలి. కాని దీనికి ఎలాంటి, జాతి, రాజకీయ, చారిత్రక, సాంస్కృతిక పరమైన హేతుబద్ధ ఆధారాల్లేవు.

లోకీకతత్వం ఎదుర్కొంటున్న మూడవ సవాలు తీవ్రవాద అస్పష్టతా వాదం ప్రజల అమాయకత్వాన్ని అసరగా చేసుకుని రాజకీయ ప్రయోజనాలను సాధించేందుకు, తర్కానికి నిలువని, కాలంచెల్లిన అస్పష్ట సిద్ధాంతాలతో తీవ్రవాదాన్ని రెచ్చగొడతారు.

ఖచ్చితంగా మసీదు నిలిచిన స్థానంలోనే రాముడి ఆలయం ఉండేదని, దాన్ని ఒక మొగల్ చక్రవర్తి కూల్చివేశాడని, భగవంతుని అవతారమైన రాముడు ఐదువేల సంవత్సరాల క్రితం అదే స్థానంలో జన్మించాడని ఏ చారిత్రక ఋజువుల్లేని తమ నాయకుల ప్రతిపాదనలను అయోధ్యలో గుమిగూడిన వందల, వేలమంది హిందువుల విశ్వశించి మసీదును కూల్చి వేయడం సబబైనది నమ్మారు.

కనిష్ఠ స్థాయిలో ఉన్న అక్షరాస్యత ఇటువంటి అజ్ఞానాన్ని ఇంకా పెంచి పోషిస్తుంది. ఇప్పటికీ దేశంలో అక్షరాస్యత శాతం 52. ఇది 'హిందీ బెత్త'గా వ్యవహరింపబడే ప్రాంతంలో ఇంకా తక్కువ స్థాయిలో ఉంది. అయోధ్య ఉద్యమకారుల్లో ఎక్కువమంది, ఉత్తర ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలనుండి వచ్చినవారే. నిరక్షరాస్యత కమ్యూనల్ ఫాసిజంకు, మతవర్గ జాతీయతా వాదానికి ఊతాన్నిస్తుంది.

అస్పష్టతావాదం భారత దేశానికి కొత్తేమికాదు గాంధీ, టాగోర్, నెహ్రూ దీన్ని గురించి విస్తృతంగా రాశారు. ఆసక్తికరంగా ఇటువంటి పరిణామానికి మనకు ప్రాచీన ఉదాహరణ 11వ శతాబ్దానికి చెందిన అరబ్బు గణిత కారుడు, శాస్త్రవేత్త అల్-బరూని రచనల్లో కనిపిస్తుంది. మొదట జనీమహమ్మదుతోపాటు భారతదేశానికి వచ్చిన ఇతను బహుశా బి. జె. పి. వాళ్ళు కూడ మెచ్చుకునే విధంగా గజనీమహమ్మదు దండయాత్రలను గురించి రాశాడు: "మహమ్మదు దేశసౌభాగ్యాన్ని పూర్తిగా కాలరాశాడు. వారి దాడుల్లో హిందువులు ధూళిరేణువుల్లా అన్ని దిక్కులకు చెల్లా చెదురయ్యారు.

చెల్లాచెరువైన వారి అస్థికలు మహమ్మదీయులందరి పట్ల తీవ్రమైన ఏవగింపును కలిగించాయి.' ఇటువంటి వాతావరణంకూడ అల్లరూని సంస్కృతాన్ని నేర్చుకుని, ఎందరో హిందువుల సహకారంతో గజపతి, తత్వశాస్త్రం, ఖగోళశాస్త్రం, వాస్తుశాస్త్రం, మతగ్రంథాలను అధ్యయనం చేసేందుకు ఆటంకం కాలేదు.

హిందూ మతంలో ఉన్నతస్థాయిల్లో విగ్రహారాధన ఎందుకు లేదన్న దానికూడ అల్లరూని సూక్ష్మ వివరణను ఇచ్చి ఉన్నాడు. హిందువులు ఎప్పుడూ కూడ ఏదైనానికేకాని, చివరకు ఏ మానవాతీత శక్తికి సంబంధించిన విగ్రహాన్ని కూడ రూపొందించలేదు. కాని ఈ విగ్రహాలు జ్ఞానం లేని సామాన్యుల కొరకు రూపొందించబడినాయి. పురోహిత వర్గం అన్ని రకాల జిత్తులతో, మాయోపాయాలతో క్రింది తరగతులవారిని వశం చేసుకుని వాళ్ళను 'బానిసత్వం'లో ఉంచారు. శాస్త్ర జ్ఞానానికి దూరంగా ఉంచబడిన ఈ క్రింది కులాలవారి విశ్వాసాలు వింతగా ఉండేవని కూడా అల్లరూని రాశాడు.

ఇటీవల అయోధ్యలో గుమిగూడినగుంపు ఇటువంటి 'బానిసత్వం'లోనే ఉంచబడ్డారు. మతాన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాకు వాడుకునే క్రియాశీలక రాజకీయ సాధువులు, రాజకీయనాయకుల టక్కరి జిత్తులు వీరికి అనుభవమై ఉంటాయి. అయోధ్య ఉద్యమానికి ప్రజలను సమీకరించేందుకు నిరక్షరాస్యత రాజకీయ నాయకులకు ఉపయోగపడింది.

మరి ఇప్పుడు భారతదేశంలో తొక్కివాదాన్ని కాపాడేందుకు ఏంచేయాలి? హిందూ జాతీయతా వాదంలోని భిన్న రాష్ట్రాలను భిన్న రీతుల్లో ఎదుర్కొనాలి. ప్రజల, ప్రభుత్వపు దృఢ సంకల్పంతో మాత్రమే కమ్యూనల్ ఫాసిజంను ఎదుర్కొనడం సాధ్యం. రాజకీయ నాయకులు శివసేన వంటి పార్టీలను బుజ్జగించడం మానాలి. బాధ్యతల రాజకీయ నాయకులు ప్రజాభిప్రాయాన్ని రూపొందించేబదులు, ప్రజాభిప్రాయం మారేవరకు వేచి చూడడం దారుణం. బాధ్యతల అధికారులు పాలన సాగించేబదులు, పలాయనం చేసినపుడు ఎటువంటి దారుణమైన సంఘటనలు జరుగుతాయనే దానికి బొంబాయి సంఘటనలు ఒక గుణపాఠం. ఇప్పటికప్పుడు ఇది 'శాంతి భద్రతల' సమస్యకాని, దీర్ఘకాలంలో శివసేన వంటి సమూహాల సిద్ధాంతాలను ఎదుర్కొనవలసిన అవసరం ఉంది. ఇలా చేయడంలో భిన్నత్వాన్ని సహించిన భారతీయ పరంపరను నొక్కి చెప్పాలి.

శివసేనకు ఆదర్శప్రాయుడైన శివాజీకూడ ఇతరమతాల పట్ల ఎంతో సహనాన్ని కలిగి ఉండేవాడు. శివాజీ ఔరంగజేబుకు రాసిన టిప్పూ చెప్పబడుతున్న ఒకలేఖ ఔరంగజేబు పరమతద్వేషాన్ని ఎత్తి చూపుతుంది. "జహానా! పవిత్రగ్రంథాలని పిలువబడేవంటి పట్ల అసలు మీకేమాత్రం విశ్వాసముంటే, అక్కడ మీకు భగవంతుడు సర్వమానవాళికి భగవంతుడనికేవలం మహమ్మదీయులకు మాత్రమే కాదని బోధపడుతుంది. అల్లా సమక్షంలో మహమ్మదీయుడైనా, మతహినుడైనా ఒక్కటే. హిందువుల నుండి మీరు కోరుతున్న కప్పం న్యాయ విరుద్ధమైనది".

మిలిటెంట్ అబ్ స్యూరాంటిజంను ఎదుర్కొనేటప్పుడు, విద్యావ్యాప్తితో పాటు, బోధిస్తున్న విషయం పట్లకూడ దృష్టిని సారించాలి. ఇటీవలి కాలంలో చరిత్రను ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా వక్రీకరిస్తూ, మితిమీరిన దేశభక్తిని, జింగో ఇజంను పెంచి పోషిస్తూ విద్యాబోధన సాగుతున్నది. బి.జె.పి. రాజకీయంగా బలంగా ఉన్న ఉత్తరాది రాష్ట్రాలలో ఈ సమస్య తీవ్రస్థాయిలో ఉంది. అక్కడ పాఠశాల వుస్తకాలను పలుమార్లు సవరించారు.

హిందూ జాతీయతావాదానికి సంబంధించి రెండు వర్గాలున్నాయి. మొదటిది స్వల్పసంఖ్యలో ఉన్న కరుడుగట్టిన వర్గం. రెండవది ఈ వాదంపట్ల పెద్ద సంఖ్యలో పాక్షికంగా ఆకర్షితులైన వారివర్గం మొదటి వర్గం కొత్తది కాదు. ఈ వర్గసభ్యుడే 45 సంవత్సరాలక్రితం మహాత్మాగాంధీని బలిగొన్నాడు రెండవది ఒక పద్ధతి ప్రకారం భారతదేశ చరిత్ర, సంస్కృతులకు సంబంధించి జరిగిన వక్రీకరణల కారణంగా ఈ వాదం పట్ల ఆకర్షితులైన వారి వర్గం. తగిన విధంగా ఈ చారిత్రక వక్రీకరణలను సవాలుచేయకపోవడం వల్ల వీరి వ్యూహం ఫలించింది.

ఈ హిందూ రాజకీయవాదులు ఒడుపుగా పనిసాధించేందుకు - అయోధ్య మసీదు గురించి, భారతీయ ముస్లింల పుట్టుక గురించి, ఎన్నోరకాల భిన్నత్వాలను తనలో ఇమడ్చుకొనాలి హిందూమత శక్తిని గురించి పూర్తిస్థాయి అజ్ఞానంపై ఆధారపడడమేకాక, భారతీయ నాగరికత సాధించిన ప్రముఖ విజయాలను విస్మరించారు.

ఉపనిషత్తులు, గీతలలోని సూక్ష్మతకాని, ధామగుప్త, శంకరాచార్య, కాళిదాసు, సూర్యకుడు మొదలైన సూక్ష్మతకాని వీరికనుసరం లేదు. రాముడి విగ్రహం, హనుమంతుని ప్రతిమల ఆరాధనే వీరి క్లావాలి. బీజగణితం, రేఖాగణితం, ఖగోళశాస్త్రం వంటి వాటిలో ముందంజ వేసిన ఈ దేశపు హేతువాద సంప్రదాయంకూడ వీరి కళ్ళుర లేదు. ఇక్కడే దశాంశ పద్ధతి పుట్టింది ఇక్కడే తత్వశాస్త్రం గొప్ప సూక్ష్మతను సాధించింది. ఇక్కడి ప్రజలే చదరంగం వంటి ఆటను కనుగొన్నారు సెక్సునిద్య, ఒక పద్ధతి ప్రకారం రాజకీయ అర్థశాస్త్ర అధ్యయనం ఇక్కడనే మొదలయ్యాయి ఏదో విధంగా ఈ దేశాన్ని తిరుగులేని విగ్రహారాధకుల, పూనకం పట్టిన మత మౌఢ్యాల, యుద్ధోన్మాదులైన దైవభక్తుల, మతపాఠకుల దేశంగా చూపాలని హిందూవాది సంకల్పం. జేమ్స్ మిల్ వంటి సామ్రాజ్యవాద చరిత్రకారులు భారతదేశాన్ని గురించి ఈ విధంగానే భావించారు. మేథోపరంగా దివాళిసీసన, క్రూరువిధానాలు, ఆటవిక సాంఘిక ఆచారాలతో నిండిన దేశంగా భారతదేశాన్ని చిత్రించాడు. గతంలో భారతజాతీయవాదులు ఈ వాదాన్ని తిప్పికొట్టారు. నేటి హిందూ జాతీయవాదులు ఈ అభిప్రాయం నిజమని నిరూపించేందుకు కంకణం కట్టుకున్నారు.

లౌకిక తత్వ వ్యతిరేక శక్తులేనేడు రాజ్యమేలుతున్నాయి. అయితే వారి శక్తికి పరిమితులున్నాయి. ఇంత జరిగినా, ఇప్పటికీ మెజారిటీ హిందువులు, ముస్లింలు వీరి సిద్ధాంతాలను వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ శక్తులు భారతదేశంలో ఉన్న ఒక్క మత భిన్నత్వాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా, మిగిలిన జాతీయ విభేదాలు, పరంపరలు, భిన్నదేశాలకు లాగుతున్నాయి. ప్రాంతీయ విభేదాలు, ఏది పవిత్రం, ఏదికాదు అన్న దాని గురించి హిందూమతంలోని భిన్నరూపాల్లో ఉన్న తేదాలు, భారతదేశ చరిత్రను వ్యాఖ్యానించడంలో సామాజిక, ప్రాంతీయ తేదాలు, ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్న చరిత్ర వక్రీకరణలకు ఎదురవుతున్న వ్యతిరేకత వీరి అంతిమ ప్రభావానికున్న పరిమితులు. అంతేకాదు, భారతీయ హేతువాద పరంపరకు దానిదైన స్థానం ఉంది. మహాత్మాదాన్ని రెచ్చగొట్టి దీన్ని తుడిచివేయడం సులభంకాదు. క్రింది కులాలవారి సమస్యలు హిందూ రాజకీయ వాదులు కాంక్షిస్తున్న దానికంటే భిన్నమైన రాజకీయ పెనుగులాటకు దారితీస్తాయి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, అనేక స్థాయిల్లో అజ్ఞానంపై ఆధారపడటం వీరి అతి పెద్ద బలహీనత. ఇదే ఈ లౌకికతత్వ వ్యతిరేక శక్తుల గొలుసులో అతి బలహీనమైన లంకె. ఇక్కడే ముఖాముఖి పోరాటం మిగిలి వుంది.

(అమర్త్యసేన్ వ్యాసం, The Threat to Secularism, New York Review of books, April, 1993 ఆధారంగా)

“ఎక్స్‌కవేషన్” ఆయిత్స్ & అక్రిలిక్‌లర్ (1966)